

本书是清代惠栋所著《周易述》与江藩所著《周易述补》的合编点校本，简体横排，《九州易学丛刊》之一。

《周易述》，清惠栋撰。惠栋推崇汉易，整理荀爽、虞翻的遗说，融合其义，并加以发挥，著《周易述》一书。此书是惠栋研究汉易最具代表性的著作。

惠栋著《周易述》一书，未完成而病逝。惠栋所阙的部分，清代学者江藩和李松林分别各自补之，并均以《周易述补》之名刊行。此次整理，一并收入。

惠栋(1697~1758)，字定宇，江苏吴县人，是清代乾嘉学派两大派之一的“吴派”的主要代表，也是清代“汉学”的最重要的人物。

江藩(1761~1830)，清代著名汉学家，惠栋再传弟子，学术造诣极高，对惠栋的学术旨趣体会很深，所补能完全合乎《周易述》一书的体例与宗旨。故而此次《周易述》的整理出版，将江藩所著《周易述补》四卷编入惠栋的《周易述》一书，并将清代著名学者凌廷堪之《周易述补序》置于书前，共编为二十四卷。书末收入李松林所著之《周易述补》，一并校点排印，使《周易述》一书成为完璧。

九州出版社

《周易》系列图书

九州易學叢刊

¥58.00 (全二冊)

¥35.00

¥20.00

¥23.80

¥35.00

¥20.00

¥25.00

¥58.00 (全二冊)

¥68.00 (全二冊)

¥58.00 (全二冊)

¥68.00 (全二冊)

¥29.80

¥68.00 (全二冊)

¥30.00

¥25.00

¥68.00 (全二冊)

¥68.00 (全二冊)

¥68.00 (全二冊)

¥48.00 (全二冊)

《周易述》点校整理委员会

学术顾问：王力军

主   编：周易工作室

副主编

郑 同   刘建伟   韦 铁   张清波

编   委

郑 同	刘建伟	韦 铁	张清波
王选科	姜忠仁	戴迎山	邹 艳
李 彬	张宏伟	刘 疆	问晓红
马箐箐	刘君强	邵立忠	范学武

目 录

周易述卷一

周易上经一	(1)
乾	(1)
坤	(10)
屯	(18)
蒙	(26)
需	(32)
讼	(38)

周易述卷二

周易上经二	(43)
师	(43)
比	(48)
小畜	(53)
履	(58)
泰	(63)
否	(71)
同人	(76)
大有	(82)

周易述卷三

周易上经三	(85)
谦	(85)
豫	(89)
随	(94)
蛊	(100)
临	(105)
观	(109)
噬嗑	(115)
贲	(119)

周易述卷四

周易上经四	(123)
剥	(123)
复	(128)
无妄	(136)
大畜	(141)
颐	(146)
大过	(152)
坎	(157)
离	(162)

周易述卷五

周易下经一	(167)
咸	(167)
恒	(171)

遁	(175)
大壮	(179)
晋	(183)
明夷	(187)
家人	(193)
睽	(197)

周易述卷六

周易下经二	(203)
蹇	(203)
解	(207)
损	(212)
益	(219)
夬	(227)
遯	(233)
萃	(238)
升	(244)

周易述卷七

周易下经三	(249)
困	(249)
井	(257)
革	(263)
鼎	(269)
震	(274)
艮	(279)

渐 ..... (284)

归妹 ..... (289)

丰 ..... (295)

周易述卷八

周易下经四 ..... (303)

旅 ..... (303)

巽 ..... (307)

兑 ..... (313)

涣 ..... (316)

节 ..... (320)

中孚 ..... (323)

小过 ..... (328)

既济 ..... (333)

未济 ..... (337)

周易述卷九

彖上传 ..... (341)

周易述卷十

彖下传 ..... (389)

周易述卷十一

象上传一 ..... (441)

周易述卷十二

象上传二 ..... (479)

周易述卷十三

象下传一 ..... (515)

周易述卷十四

象下传二 ..... (549)

周易述卷十五

系辞上传一 ..... (585)

周易述卷十六

系辞上传二 ..... (635)

周易述卷十七

系辞下传一 ..... (683)

周易述卷十八

系辞下传二 ..... (735)

周易述卷十九

文言传 ..... (773)

周易述卷二十

说卦传 ..... (811)

周易述卷二十一

序卦传 ..... (855)

周易述卷二十二

杂卦传 ..... (877)

周易述卷二十三

易微言上 ..... (887)

元 ..... (887)

体元	(892)
无	(893)
潜	(896)
隐	(898)
爻字义 _附	(900)
微	(895)
三微 _附	(909)
知微之显	(911)
几	(912)
虚	(914)
独	(915)
蜀独同义	(920)
始	(921)
素	(922)
深	(923)
初	(925)
本	(926)
至	(931)
要	(932)
约	(933)
极	(934)
一	(934)
致一 _附	(943)
贯	(943)

一贯	(944)
子	(949)
藏	(950)
心	(951)
养心	(954)
周易述卷二十四	
易微言下	(955)
道	(955)
远	(958)
元	(948)
神	(961)
幽赞	(965)
幽明 _附	(966)
妙	(966)
诚	(968)
仁 _附	(973)
中	(974)
善	(976)
纯	(976)
辨精字义	(978)
易简	(981)
易	(983)
简 _缺	(983)
性命	(984)

性反之辨	(986)
三才	(986)
才	(989)
情	(990)
积	(990)
天地尚积	(997)
圣学尚积	(998)
王者尚积	(1000)
孟子言积善	(1003)
三五	(1003)
乾元用九天下治义	(1006)
大	(1007)
理	(1007)
人心道心 _附	(1010)
诚独之辨 _附	(1011)
生安之学 _附	(1011)
精一之辨 _附	(1011)
周易述补一	
鼎	(1013)
震	(1023)
艮	(1031)
渐	(1038)
归妹	(1046)
丰	(1055)

周易述补二

旅	(1065)
巽	(1072)
兑	(1080)
涣	(1087)
节	(1095)

周易述补三

小过	(1114)
既济	(1125)
未济	(1134)

周易述补四

序卦传	(1141)
杂卦传	(1158)

周易述补五

读易述劄记	(1175)
拟考定惠本十三则	(1189)
续考定	(1195)
易会通	(1201)
杂言	(1206)

周易述卷十五 系辞上传一

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。

注天地既分，乾升坤降，故乾坤定矣。卑，坤。高，乾也。乾二升五，坤五降二，列贵贱者存乎位，故贵贱位矣。断，分也。乾刚常动，坤柔常静，分阴分阳，故刚柔断矣。坤为方，西南坤类，故以类聚。乾为物，物三称群，乾三爻别于坤，故以群分。乾生故吉，坤杀故凶，则吉凶生矣。天有八卦之象，地有八卦之形，在天为变，在地为化，故变化见矣，此天地之别也。

是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤化成物。

注 旋转称摩。摩，薄也。荡，动也。乾以二、五摩坤，成震、坎、艮。坤以二、五摩乾，成巽、离、兑。故刚柔相摩，八卦相荡。鼓，动。润，泽也。雷，震。霆，艮。风，巽。雨，兑。日，离。月，坎。寒，乾。暑，坤也。男震、坎、艮，女巽、离、兑。大始，元也。复以自知，故知大始。坤称化，承乾而成物，故化成物，此天地之合也。

乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。

注 确然无为曰易，阅藏万物曰简。从谓从阳。坤二承乾，故有亲。乾五据坤，故有功。阴承阳。故可久。阳据阴，故可大。上贤人谓乾五，下贤人谓坤二也。乾以日新为德，坤以富有为业，此天地之德也。《易说》：易，一名而含三义：易也，变易也，不易也。易者，以言其德也。通精无门，藏神无内，光明四通，倏易立节，虚无感动，至诚专密，此其易也。变易者，其气也。天地不变，不能通气。五行迭终，四时更废，此其变易也。不易者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。

易简而天下之理得矣。天下之理得，而易成位乎其中矣。

注 易简所以立中和之本，故天下之理得矣。易谓

坎离，阳成位于五，五为上中。阴成位于二，二为下中。故易成位乎其中矣。此天地之中和也。《传》首陈三义，而终之以既济，易之大义举矣。

疏 “天地”至“别也”。

《广雅》曰：太初，气之始也。生于酉仲，清浊未分也。太始，形之始也。生于戌仲，清者为精，浊者为形也。太素，质之始也。生于亥仲，已有素朴而未散也。三气相接，至于子仲，剖判分离，轻清者上为天，浊重者下为地。《传》首言天尊地卑，是天地既分之后，轻清者上为天，故乾升也。浊重者下为地，故坤降也。《乾凿度》曰：乾坤相并俱生，天地既分，乾升坤降，故乾坤定矣。卑坤高乾者，《下传》云：崇效天，卑法地，故知卑谓坤，高谓乾，坤自上降，乾自下升，故先言卑而后言高也。虞注云：乾高贵五，故乾二升五。坤卑贱二，故坤五降二。《下传》云：列贵贱者存乎位，故贵贱位矣。必知乾二升五，坤五降二者，案《乾凿度》曰：阳爻者制于天也，阴爻者系于地也。天动而施曰仁，地静而理曰义。仁成而上，义成而下。上者专制，下者顺从。故荀、虞说《易》乾二例升五，坤五例降二也。若然，乾升坤降，为天地之合，而云别者，卑高陈，贵贱位，仍是天地之别也。断，分，虞义也。乾刚坤柔，乾动坤静，故乾刚常动，坤柔常静。动为阳，静为阴，动静有常，分阴分阳，故刚柔断矣。坤为方，《说卦》文。西南得朋，乃与类行，故西南坤类，方以

类聚也。乾纯粹精，故为物。物三称群，虞义也。乾三爻皆阳物，而与坤别，物以群分也。乾生故吉，坤杀故凶，亦虞义也。阳生阴杀，阳吉阴凶，故乾为生，为吉，坤为杀，为凶也。天有八卦之象者，虞氏谓：日月在天成八卦象，震象出庚，兑象见丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象丧乙，坎象流戊，离象就己，故在天成象也。地有八卦之形者，《九家》义也。虞氏谓震竹，巽木，坎水，离火，艮山，兑泽，乾金，坤土，故在地成形也。震雷、巽风皆在天者，《离·传》曰：百谷草木丽于地，故震举竹，巽举木也。《周礼·考工记》曰：天时变，故在天为交。《下传》曰：坤化成物，故在地为化，此亦虞义也。《乐记·乐礼章》引此《传》曰：天地之别也。是言尊卑贵贱，动静类聚，群分在天、在地之别异，先王法之以制礼，故云天地之别也。

“旋转”至“合也”。

刚柔谓乾坤。卜二爻，乾左旋，坤右转，故云旋转称摩。郑注《乐记》云：摩犹迫也。薄有迫义，故云摩，薄。一云薄，入也，谓阴阳相薄也。郑注《乐记》云：荡犹动也。《月令》曰：诸生荡是也。乾以二、五摩坤，成坎而互震艮，故云成震、坎、艮。坤以二、五摩乾，成离而互巽兑，故云成巽、离、兑。二、五相摩而成八卦，故刚柔相摩，八卦相荡也。荡，俗作盪，六经无盪字，盖始于后汉。韩伯以为推盪，俗训也。鼓者鼓动，润者润泽。震为雷，艮为廷，廷与霆通。巽为

周易述卷十五 系辞上

风，兑为雨，谓兑泽为雨。《祭义》云：天时雨泽是也。知兑为雨者，昭元年《春秋传》曰：天有六气，降生二味。六气：阴、阳、风、雨、晦、明也。贾、服之义，以雨属西方。兑，正秋西方之卦。虞注《小畜》自我西郊云：兑为西。雨生于西，故知兑为雨也。离为日，坎为月，乾为寒，坤为暑，鼓之润之，日月往来，寒暑相推，皆八卦相荡之义。此上虞义也。荀氏云：男谓乾，初适坤为震，二适坤为坎，三适坤为艮，以成三男也。女谓坤，初适乾为巽，二适乾为离，三适乾为兑，以成三女也。八卦相摩而成者，变化之义，天之道也。相索而得者，父母之义，人之道也。《乾·彖传》曰：大哉乾元，万物资始。《释诂》云：元，始也。董子《对策》曰：谓一为元者，视大始而欲正本，故知大始，元也。元，初九也。《系下》曰：复以自知，故知大始。《大戴礼·天圆》云：曾子曰：吐气者施，而含气者化。阳施而阴化，故知坤称化，谓遵时也。地道无成而代有终，承乾而成物，故化成物也。《乐记》云：地气上齐，天气下降。阴阳相摩，天地相荡。鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之以日月，而百化兴焉。盖据此传为言。而云天地之和也，先王法之以作乐。天地诉合，故和为天地之合也。

“确然”至“易也”。

《系下》曰：夫乾，确然示人易矣。虞彼注云：阳在初弗用，确然无为，不易世，不成名，故示人易矣。

是确然无为，故以易知也。《广雅》曰：简，阅也。桓六年《春秋传》曰：大阅，简车马也。是简，阅同义。又高诱注《淮南》云：阅，总也。《越语》范子曰：唯地能包万物以为一。《说卦》云：坤以藏之。是阅藏万物，故以简能也。阳用其精，故曰知；阴用其形，故曰能也。阳唱阴和，故从谓从阳。隐以之显故易知，静而从阳故易从。亲谓阴阳相应，乾易知则坤来承乾，故有亲。五多功，坤易从，故乾五据坤，则有功，阴承阳则顺，故可久。《坤·用六》利永贞是也。阳据阴则盛，故可大，阳称大也。《乾凿度》：坤二为君子，乾五为圣人。今皆称贤人者，乾二升坤五，坤五降乾二，由不正而变之正，故称贤人也。乾以日新为德，坤以富有为业，姚信义也。《系下》云：富有之谓大业，日新之谓盛德。彼注云：乾为德，兼坤则盛矣。坤为业，承乾则大矣。穷神知化，谓之盛德。阳吉阴凶，谓之大业。而皆属之二、五，故云贤人之德、贤人之业也，天地之德谓易简也。《易说》者，《乾凿度》文。一名者，一字也。古曰名，今曰字。郑《易赞》曰：易一名而含三义：易简，一也；交易，二也；不易，三也。易者，易简也。交易者，天地之合也。不易者，天地之别也。易简天地之德，故云易者以言其德也。精，精微也。无门言尚浑沦，未有门可出也。《下传》云藏诸用，翼奉解云：露之则不神，故藏，神藏于内。无内，言小也。光明，虚无也。道无不通，故光明四通。佼，健也。乾健

而易，故倂易立节也。无思无为，感而遂通天下之故，是虚无感动也。诚者天之道，故至诚。乾其静也专坤，退藏于密，是专密之义皆易简之德，故云此其易也。太易者，未见气也。太初者，气之始也。故云交易者其气。乾二、五之坤，坤二、五之乾，始而亨也。亨者通也，故天气不变，不能通气。五行，谓五气也。迭，更也。更相终始，故云迭终。《五行休王论》曰：立春乾废，立夏艮废，立秋巽废，立冬坤废，故四时更废也。此变易之义也。不易者其位，谓阴阳贵贱之位。天在上，地在下，此阴阳之位也。君南面，臣北面，父坐子伏，此贵贱之位也。皆不易之义。是易有此三义也。

“易简”至“举矣”。

易简，一也，亦中也。以一持万，故立中和之本。天下之理得之，为德也。易谓坎离，《参同契》文，谓坎五离二也。阳成位于五，五为上中，阴成位于二，二为下中，荀义也。一即中也。坎离，天地之心。二、五，天地之中。坎五离二，成位于上下之中，故云，而易成位乎其中矣。二、五为中，相应为和，故云天地之中和。《中庸》曰：致中和，天地位焉，万物育焉。此既济之事。三义，谓天地之别、天地之合、天地之德也。首陈三义，而终之以既济，既济即天地之中和。此皆易之大义，故云易之大义举矣。

圣人设卦，

●注 圣人谓庖牺。

观象系辞焉而明吉凶、悔吝。

注 谓文王也。八卦以象告，故观象而系辞。

刚柔相推而生变化。

注 六爻之刚柔也，一往一来曰推。刚推柔生变，柔推刚生化。

是故吉凶者，失得之象也。

注 吉则象得，凶则象失。

悔吝者，忧虞之象也。

注 悔则象优，吝则象虞。

变化者，进退之象也。

注 阳变为进，阴化为退。

刚柔者，昼夜之象也。

注 乾刚为昼，坤柔为夜。

六爻之动，三极之道也。

注 极，中也。三极，谓天、地、人。民受天地之中以生，故称三极。六爻兼三才而两之者，故六爻之动，三极之道。

是故君子所居而安者，易之象也。

注 君子谓文王。谓乾五之坤，成坎月离日，日月为象。大有通比，比艮为居，坤为安，故居而安者，易之象也。旧读象误作厚，或作序，非也。

所变而玩者，爻之辞也。

注 爻者，言乎变者也。玩，习也。谓乾五之坤，坤五动则观其变。旧作乐字之误。

是故君子居则观其象而玩其辞。

注 谓乾五动成大有，以离之目观天之象，兑口玩习所系之辞，故玩其辞。

动则观其变而玩其占。

注 谓观爻动也。以动者尚其变，占事知来，故玩其占。

是以自天右之，吉无不利。

注 谓乾五变之坤成大有，有天地日月之象。文王则庖牺，亦与天地合德，日月合明。天道助，顺人道，助信履信思顺，故自天右之吉无不利也

疏 “圣人谓庖牺”。

庖牺作八卦，故圣人谓庖牺。

“谓文”至“系辞”。

《系下》曰：《易》之兴也，其当殷之末世、周之盛德邪？当文王与纣之事邪？《帝王世纪》曰：文王在羑里演六十四卦，著七八九六之爻，谓之《周易》。八卦以象告，《下系》文。观卦之象而系之辞，谓六十四卦之辞也。俗本脱“悔吝”，今从虞氏。

“六爻”至“生化”。

上言象，谓三才之象。此言刚柔相推，发挥于刚柔而生爻，故知六爻之刚柔也。一往一来曰推，何休义

也。《系下》曰：日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。故知一往一来曰推也。阳称变，阴称化，阳来阴往则刚推柔生变，阴来阳往则柔推刚生化也。此虞义也。文王观爻之变化而系之辞，亦谓吉凶悔吝之辞也。

“吉则”至“象失”。

此虞义也。失得谓得位失位也。

“悔则”至“象虞”。

此虞义也。悔者，忧之象，既忧之则悔亡矣。吝者，虞之象，不虞度则吝生矣。

“阳变”至“为退”。

此荀义也。《乾凿度》曰：阳动而进，阴动而退，故阳变为进，阴化为退也。

“乾刚”至“为夜”。

此荀义也。乾刚坤柔，《杂卦》文。乾阳为昼，坤阴为夜。在纳甲，十五乾盈甲为昼，三十阳灭藏为夜。在消息，复至乾为昼，遯至坤为夜也。

“极中”至“之道”。

《鸿范》曰：建用王极。《周礼》：设官分职，以为民极。郑氏皆训为中。三极，郑、陆谓三才，故云天地人也。知三极为天地人者，《周书》小开武曰：三极一维，天九星二维，地九州三维。人四虞，亦以三极为三才也。民受天地之中以生，《成十三年·春秋》传文。以五行言，则五六为天地之中。以遯复言，则二至为天

地之中。以四时言，则春秋为天地之中。以爻位言，则二五为天地之中。民受之以生，故称三极。天有三才，以地两之，为六画，故云六爻，兼三才而两之者也。陆绩曰：天有阴阳二气，地有刚柔二性，人有仁义二行，故六爻之动三极之道。此据《说卦》为言，义亦同也。

“君子”至“非也”。

此虞义也。君子通于圣人，文王演《易》，故君子谓文王。乾五变之坤成大有，大有通比，有坎离象，故坎月离日。日月在天成八卦象，故日月为象。文王演《易》而系象辞，故居而安者易之象也。旧读象作厚，厚字无说。俗本作序，虞皆不用，故云非也。

“爻者”至“之误”。

此虞义也。爻谓九六。九六相变，故爻者言乎变者也，谓三百八十四爻之辞也。《说文》曰玩习厌也，故云玩习也。乾五之坤失位当变，故坤五动则观其变，举一爻而三百八十四爻之辞可知也。俗本变作乐，虞所不用，故云字之误也。

“谓乾”至“其辞”。

此虞义也。乾五之坤成大有，大有上离下乾，离为目，乾为天，故以离目观天之象，谓天三，爻之象五。又体兑，兑为口，又兑以朋友讲习，故以兑口玩习所系之辞也。

“谓观”至“其占”。

此虞义也。乾五之坤，坤五动，故谓观爻动也。九

六发动挥变，故以动者尚其变。乾以知来，乾动成离，占事知来，故玩其占谓玩三百六十四爻吉凶悔吝之占辞也。

“谓乾”至“利也”。

此虞义也。乾五之坤成大有，大有乾为天、离为日。比坤为地，坎为月，故有天地日月之象。文王则庖牺，亦有聪明、睿知、神武之德，故与天地合德，日月合明。乾坤坎离，反复不衰，故自天祐之，吉无不利。

“天道助顺”已下。

《上系》文也。

象者，言乎象者也。

〔注〕在天成象，象说三才，故言乎象者也。

爻者，言乎变者也。

〔注〕爻有六画，谓九六相变，故言乎变者也。

吉凶者，言乎其失得也。

〔注〕得正言吉，失正言凶。

悔吝者，言乎其小疵也。

〔注〕疵，瑕也。小，犹介也。

无咎者，善补过也。

〔注〕失位为咎，变之正，故善补过。孔子曰：退思补过。

是故列贵贱者存乎位，

〔注〕五贵二贱。

齐小大者存乎卦，

注 齐犹正也。阳卦大，阴卦小，卦列则小大分，故曰齐小大者存乎卦。

辩吉凶者存乎辞，

注 辩，别也。阳吉阴凶，系辞焉而明吉凶，故辩吉凶者存乎辞。

忧悔吝者存乎介，

注 介，纤也。纤介不正，悔吝为贼，故忧悔吝者存乎介。

震无咎者存乎悔，

注 震，动也。有不善未尝不知，知之未尝复行。无咎者善补过，故震无咎者存乎悔。

是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

注 阳易指天，阴险指地，圣人之情见乎辞，故各指其所之。

疏 “在天”至“者也”。

此虞义也。彖说三才，谓天三爻。

“爻有”至“者也”。

此虞义也。六画称爻，爻之九六阴阳相变，故言乎变。

“得正”至“言凶”。

此虞义也。

“疵瑕”至“介也”。

疵，瑕。马义也。下云忧悔吝者存乎介。介，纤介，故云小犹介也。疵虽小，犹当慎之，故云悔吝者忧虞之象也。

“失位”至“补过”。

此虞义也。王弼《略例》曰：凡言无咎者，本皆有咎者也。防得其道，故得无咎。咎在失位，故云失位为咎，变而之正，犹过而能改；故云善补过。孔子曰：退思补过。《孝经》及宣十二年《春秋传》文。

“五贵二贱”。

《上传》：卑高以陈，贵贱位矣。虞注云：乾高贵五，坤卑贱二，谓九五、六二也。贵贱之义不一，若阳贵阴贱，则爻在下者亦得言贵，如《屯·初九传》曰：以贵下贱，大得民也。谓初得坤民，是以阳爻为贵也。若阳而无德，虽居正位，翻蒙贱称。故《颐·初九传》曰：观我朵颐，亦不足贵是也。若本皆阳位，则上贵下贱，如三为下体之君，对五而言，亦为贱，故《下传》云：三多凶，五多功，贵贱之等是也。今《传》云存乎位，则不专指爻之贵贱。但卦以二、五为主，五阳为贵，又在君位，二阴为贱，又在臣位，故云五贵二贱也。

“齐犹”至“乎卦”。

此王肃义也。《诗·小宛》曰：人之齐圣。毛《传》云：齐，正也。阳大阴小，故阳卦大，阴卦小。陈列卦

象，有小有大，以六十四卦言之，则阳息为大，阴消为小。如临，阳息之卦，临者大也，是临为大卦也。遁，阴消之卦，遁小利贞，是遁为小卦也。泰，小往大来，泰为大卦。否，大往小来。否为小卦。如此之类，不可悉举。又小畜、大畜、小过、大过、大有、大壮诸卦，皆以大为阳，小为阴，正其小大，截然不紊，故云齐小大者，存乎卦也。

“辩别”至“乎辞”。

辩，别，虞、董、姚义也。阳生故吉，阴杀故凶，圣人系辞于各爻之下，以明吉凶，故云辩吉凶者存乎辞也。

“介纤”至“乎介”。

介，纤，虞义也。纤介不正，悔吝为贼，《参同契》文。彼正用《传》义，故引之。

“震动”至“乎悔”。

此虞义也。复时坤乱于上，故有不善。复以自知，故未尝不知，知之未尝复行也。

“阳易”至“所之”。

此虞义也。卦有大小，承上齐大小者，存乎卦言也。辞有险易，承上辩吉凶者，存乎辞言也。京氏云：易，善也。险，恶也。乾为善，故阳易指天。坤为恶，故阴险指地。圣人之情见乎辞，《下传》文。《太元》曰：辞以睹乎情，谓善恶之辞也。之谓升降往来，指天辞易，指地辞险，故各指其所之也。

《易》与天地准，故能弥纶天下之道。

注准，同也。弥，大；纶，络也。谓《易》在天下，包络万物，以言乎天地之间则备矣，故与天地准也。

仰以观于天文，俯以察于地理，

注阳动于上，以成天文。阴动于下，以成地理。

是故知幽明之故。原始及终，故知死生之说。精气为物，游魂为变。

注幽明，雌雄也。雄生酉仲，雌生戌仲，始谓乾初，终谓坤上。原者元也，原始及终，谓随天地终始也。死命生性。说，舍也。精气生舍，游魂死舍，此鬼神之本也。

是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。

注乾神似天，坤鬼似地。圣人与天地合德，鬼神合吉凶，故不违。

知周乎万物，而道济天下，故不过。

注坤为知，谓土爰稼穡，万物致养，德博而化。食谷者知惠而巧，故知周乎万物。乾为道，乾制坤化，阳升阴降，成既济定，故道济天下。六爻皆正，故不过也。

旁行而不留，

注旁行周六十四卦，月主五卦，爻主一日，岁既周而复始，故不留也。

乐天知命，故不忧。

注震为乐，乾为天，巽为命，谓从复至遯也。坎为忧，出乾入坤，不见坎象，故不忧。

安土敦乎仁，故能爱。

注坤为安，为土。乾为仁，为爱，谓从遯至复也。以坤厚乾，仁道博施，故能爱。

范围天地之化而不过，

注范，法也。围，周也。言乾坤消息，法周天地，而不过十二辰也。辰，日月所会之宿，谓諏訥、降娄、大梁、实沈、鹑首、鹑火、鹑尾、寿星、大火、析木、星纪、元枵之属是也。

曲成万物而不遗，

注二篇之策，万有一千五百二十，曲成万物，无遗失也。

通乎昼夜之道而知，

注昼，乾；夜，坤也。通于乾坤之道，无所不知也。

故神无方而《易》无体。

注乾为神，为易。坤为方，为体。乾在坤初，故无方。隐初入微，故无体。

疏“准同”至“准也”。

此虞义也。京云：准，等也。等有同义，故云准，同也。京云：弥，遍也。扬子《解难》曰：天丽且弥。

故云弥，大也。《解难》又云：宓牺氏之作《易》也，绵络天地，经以八卦。故云纶，络也。《乾凿度》曰：《易》为道苞籀。故云《易》在天下，包络万物。以言乎天地之间，则备矣，《下传》文。《易》之为书，广大悉备，言该备三才，故云备矣。是与天地准之义也。

“阳动”至“地理”。

吴君高《越纽》文也。阳动于上，谓乾三画也。阴动于下，谓坤三画也。乾三画成天文，坤三画成地理。《吕氏春秋》曰：阴阳变化，一上一下，合而成章。章即天文地理也。

“幽明”至“本也”。

幽明，雌雄也。《三朝记》文。彼文云：虞氏伯夷曰：明，孟也。幽，幼也。明幽，雌雄也。《诗推度灾》及《乾凿度》曰：雄生酉仲，号曰太初。雌生戌仲，号曰太始。雄生物魂，号曰太素。俱行三节。宋均注云：节犹气也，俱行自酉戌，行至亥，雌雄俱行，故能含物魂而生物也。《推度灾》又曰：阳本为雄，阴本为雌，物本为魂。宋均注云：本即原也，变阴阳为雄雌魂也。乾知大始，故始谓乾初。坤道代终，故终谓坤上。元、原同义，故云原者，元也。随天地为终始，董子《繁露》文。彼文云：元者原也，其义随天地为终始也。死命生性，《吕氏春秋·恃君览》文。性者生之始，命者人之终，故死生为性命。《太元》曰：一生一死，性命莹矣。又曰：察性知命，原始见终。说，舍，宋衷义

也。说读为税，故云舍。《越纽录》曰：神主生气之精，魂主死气之舍，故云精气生舍，游魂死舍。虞氏云：乾纯睟精，故主为物。《夏小正》曰：魂者动也，乾流坤体，变成万物，故游魂为变。郑氏云：精气谓七八，游魂谓九六，七八木火之数，九六金水之数。水火用事而物生，故曰精气为物。金水用事而物变，故曰游魂为变，义并同也。云此鬼神之本者，鬼神之本即《易》之本，《易》之本即道之本也。《史记·贾生传》曰：李文帝方受厘，坐宣室上，因感鬼神事而问鬼神之本。贾生具道所以然之状，至夜半，文帝前席。既罢，曰：吾久不见贾生，自以为过之，今不及也。何休案：礼，天子为卿前席，大夫兴席，士式几。贾生，大夫也。孝文以卿礼礼之，重其言也。汉之贾生、董子能明道本，故刘向《别录》称此两人有王佐之才，虽伊、吕无以加，筦、晏之属，相者之佐，殆不及也。其言甚当。使文、武二君能用贾、董，汉家治道必无杂霸之讥。子歆及曾孙龚猥以向言为过，岂为笃论乎。

“乾神”至“不违”。

此虞义也。乾为神，为天，故乾神似天。坤为鬼，为地，故坤鬼似地。圣人即大人也，故王肃曰：大人，圣人，在位之目是也。与天合德，谓居五。与地合德，谓居二。乾神合吉，坤鬼合凶，故与鬼神合吉凶。天且弗违，而况于鬼神，是不违之义也。

“坤为”至“过也”。

坤为知，虞义也。坤为土，故土爰稼穡。稼穡所以养人，故万物致养。《越纽录》曰：地生长五谷，持养万物，功盈德博，故德博而化，谓坤受乾施养物，故德博也。食谷者知惠而巧，《大戴礼·易本命》文。坤以五谷养万物，食谷者知，故知周乎万物也。乾为道，亦虞义也。阳道制命，坤化成物，故乾制坤化。乾二升坤，坤五降乾，阳升阴降，成既济定，故道济天下也。过，过失，六爻皆正而无过失，故不过也。

“旁行”至“留也”。

此《九家》义也。消息六十卦，合四正为六十四卦。谓如十一月，未济、蹇、颐、中孚、复，是月主五卦也。一卦六日七分，七分闰余，是爻主一日也。六十而一周，六六三百六十日，故云岁既周而复始。不留者，运不止也。俗本流，今从京氏。

“震为”至“不忧”。

荀云：坤下有伏乾，为乐天，谓乾伏坤初为震，震为乐。初九乾也，故乾为天，是乐天也。荀又云：乾下有伏巽，为知命。谓巽伏乾初，巽为命，故知命。乾初出子，复时也。巽阴消乾，谓遯时。故云谓从复至遯也。坎加忧，故为忧。出乾为复，入坤为遯，十二消息无坎象，故不忧，犹言出入无疾也。

“坤为”至“能爰”。

坤阴为安，故《月令》仲夏称晏阴。当遯时，遯坤消之月，故云土。复乾息之卦，故云仁。敦，厚也，以

坤厚乾，故云敦仁。乾仁博施，故能爱也。

“范法”至“是也”。

此《九家》义也。《释詁》云：法，范，常也。法、范同训，故云范，法也。围古作□，见《已酉戌命彝》。《说文》曰：□，回也，象回币之形。故云周也。乾坤消息，谓消息十二爻，十二爻而期一岁，故法周天地。十二爻主十二辰，故不过十二辰也。昭七年《春秋传》曰：日月之会是谓辰。杜预云：一岁日月十二会，所会谓之辰。皇甫谧《帝王世纪》曰：自危十七度，至奎四度，曰娵訾之次，于辰在亥，谓之大渊献，斗建在寅。自奎五度，至胃六度，曰降娄之次，于辰在戌，谓之阉茂，斗建在卯。自胃七度，至毕十一度，曰大梁之次，于辰在酉，谓之作噩，斗建在辰。自毕十二度，至东井十五度，曰实沈之次，于辰在申，谓之棼滩，斗建在巳。自井十六度，至柳八度，曰鹑首之次，于辰在未，谓之叶洽，斗建在午。自柳九度，至张十七度，曰鹑火之次，于辰在午，谓之敦牂，斗建在未。自张十八度，至轸十一度，曰鹑尾之次，于辰在巳，谓之大荒落，斗建在申。自轸十二度，至氏四度，曰寿星之次，于辰在辰，谓之执徐，斗建在酉。自氏五度，至尾九度，曰大火之次，于辰在卯，谓之单阙，斗建在戌。自尾十度，至斗十度，曰析木之次，于辰在寅，谓之摄提格，斗建在亥，自斗十一度，至婺女七度，曰星纪之次，于辰在丑，谓之赤奋若，斗建在子。自婺女八度，至危十六

度，曰元枵之次，于辰在子，谓之困敦，斗建在丑。凡天有十二次，日月之所躔，郑氏谓辰与建交错留处如表里然。《汉书·律历志》曰：玉衡构建，天之纲也。日月初躔，星之纪也。纲纪之交，以原始造设，合乐用焉。案斗柄所建，十二辰而左旋。日体十二月，与月合宿而右转。表里言合也，即合辰合星之法也。子丑之等十二辰在地，诹訾之等十二次在天，此言天地之化，故举十二次也。

“二篇”至“失也”。

此荀义也。二篇谓上下经，六十四成卦之策，共万有一千五百二十，当万物之数。曲成万物，谓《易》曲，故之无遗失也。《易》即道也，《越组录》曰：道者，天地先生不知老，曲成万物不名巧，故谓之道。是也。

“昼乾”至“知也”。

此荀义也。乾阳为昼，坤阴为夜，故云昼乾夜坤。兼知天地，则契道之全，故云通于乾坤之道，无所不知也。

“乾为”至“无体”。

坤与易，皆谓乾初。方，方隅也。乾神圆，故无方。《太元》曰：终始连属，上下无隅，是无方之义也。《乾凿度》曰：三微而成著，三著而成体，《易》隐初入微，故无体也。

一阴一阳之谓道。

注《易说》：一阴一阳，合于十五之谓道。七八、九六，合天地之数，乃谓之道。

继之者善也，成之者性也。

注乾为善，三气相成，合于一元。元者善之长也，故继之者善也。坤合乾性，养化成之，故成之者性也。

仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道眇矣。

注乾为仁，坤为知。乾为百，坤为姓。见仁见知，贤知之过，日用而不知，愚不肖之不及也，知仁合乃为君子之道。

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！

注乾为仁，离日丽乾，故显诸仁。坤为用，巽阳藏室，故藏诸用。万物出乎震，震为鼓，故鼓万物。乾五为圣人，体坎为忧，震初独行，故不与圣人同忧。乾为德，兼坤则盛矣。坤为业，承乾则大矣。穷神知化，谓之盛德。阳吉阴凶，谓之大业。至哉坤元，故至矣哉。

疏“易说”至“之道”。

，《易说》者，《乾凿度》文。彼文云：阳以七，阴以八，《易》一阴一阳，合于十五之谓道。阳变七之八，阴变八之六，亦合于十五。《参同契》曰：七八数十五，

九六亦相应，四十合三十，阳气索灭藏。又曰：日合五行精，月受六律纪，五六三十度，度竟复更始。《三统历》曰：十一而天地之数毕，十一者五六也。五六三十，而天地之数毕，故云七八、九六，合天地之数，乃谓之道。《太元》曰：阴阳该极，乃道之合，是也。

“乾为”至“性也”。

乾为善，乃乾元也。《三统历》曰：太极元气，函三为一。三谓酉、戌、亥，故云三气相承，合于一元，谓太初、太始、太素之气也。《三统历》又云：元者善之长也，共养三德为善。孟康《汉书注》云：谓三统之微气也，当施育万物，故谓之德。《三统历》又云：元体之长，合三体而为之原，故曰元。三统合于一元，是其义也。

“坤合乾性”已下。

虞义也。乾为性，坤化成物，故云坤合乾性，养化成之。天生之而地成之，坤成乾性，故云成之者性也。

“乾为”至“之道”。

《中庸》曰：子曰：道之不行也，我知之矣。知者过之，愚者不及也。道之不明也，我知之矣。贤者过之，不肖者不及也。人莫不饮食也，鲜能知味也。乾为仁，仁者见之谓之仁，是过乎仁也。坤为知，知者见之谓之知，是过乎知也。故曰贤知之过也。百姓日用而不知，是不及仁、不及知者，故曰愚不肖之不及也。日用而不知，犹饮食鲜知其味也。一阴一阳者，道之全也。

仁阳知阴仁知合，乃为君子之道，故《大戴礼·诰志》曰：子曰知仁合而天地成，天地成而庶物生是也。𡗗与鲜同。《说文》曰：𡗗，是少也，𡗗俱存也，从是少。贾侍中说。

“乾为”至“矣哉”。

必知显为离者，《比·九五》曰：显比。虞彼注云：初三以变体重明，故显比，谓显诸仁。故知显为离也。古文显作𡗗，《说文》曰：从日中视丝。离为日，坤二、五之乾为离，故云离日丽乾，显诸仁也。巽一索而得坤初，坤为用，初阳伏巽下，故巽阳藏室，藏诸用也。翼奉引此传云：露之则不神，独行则自然是也。万物出乎震，震雷为鼓。动万物者莫疾乎雷，故鼓万物。乾五为圣人，五坎爻，故体坎为忧。震初为道本，初微独行，乐则行之，故不与圣人同忧。一阴一阳，乃道之全。故阳不兼坤则微，兼坤则盛矣，谓二升五也。阴不承乾则小，承乾则大矣，谓五降二也。以坤变乾，谓之穷神，以乾通坤，谓之知化。穷神知化，德之盛，故谓之盛德。天道有吉而有凶，圣人顺天而制作，故谓之大业。而盛德大业之本，则藏于神之元。《中庸》引《诗》所谓上天之载，无声无臭至矣，是也。此论道之全，而并举坎离震巽者，易谓坎离，坎离者既济也，震巽者既济之本也，乾初一阳震也，震伏巽下，藏诸用，所谓诚也。诚不可掩，故出乎震而鼓万物，显诸仁而同民患，盛德大业本乎元，故至矣哉。此圣人微言也。故《荀

子》曰：积微，月不胜日，时不胜月，岁不胜时。凡人好敖慢小事，大事至然后兴之务之，如是则常不胜，夫敦比于小事者矣。是何也，则小事之至也数，其县日也博，其为积也大。大事之至也希，其县日也浅，其为积也小。故善日者王，善时者霸，补漏者危，大荒者亡。故王者敬日，霸者敬时，仅存之国危而戚之，霸者之善著，可以时托也，王者之功名，不可胜日志也。财物货宝以大为重，政教功名反是，能积微者速成。《诗》曰：德輶如毛，民鲜克举之。此之谓也。此言盛德大业本于元之义也。

富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，爻法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

注 此四十六字后师所训。坤为富，一消一息，万物丰殖，故谓之大业。乾五动之坤成离，离为日，以坤变乾，以乾化坤，穷神知化，故谓之盛德。易谓太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，故生生之谓易。三才成八卦之象，故成象之谓乾。效三才为六画，故爻法之谓坤。极六画之数，占事知来，故谓之占。变通趣时，以尽利天下之民，谓之事业，故谓之事。阴阳在初，深不可测，故谓之神。

疏 此一章皆圣人微言，上义已尽，故知此下四十六字后师所训也。上云盛德大业，故云富有之谓大业，

日新之谓盛德。上云所居而安者，《易》之象也，故云成象之谓乾。所变而玩者，爻之辞也。故云爻法之谓坤。上云动则观其变，而玩其占，故云极数知来之谓占，通变之谓事。上云神无方而易无体，故云生生之谓易，阴阳不测之谓神。

夫《易》广矣大矣，

注 乾象动直，故大。坤形动辟，故广。

以言乎远则不御，

注 御，止也。远谓乾，天高不御也。

以言乎迩则静而正，

注 迩谓坤，坤至静而德方，故正也。

以言乎天地之间则备矣。

注 谓《易》广大悉备，有天、地、人道焉，故称备矣。

夫乾其静也专，其动也直，是以大生焉。

注 专谓初，直谓二。二动升坤五，直方大，是以大生焉。

夫坤其静也牝，其动也辟，是以广生焉。

注 牝，闭，谓上也。以坤牝乾，闭塞而成冬，故其静也牝。辟，开，谓五也。动降乾二，坤道广布，是以广生焉。

广大配天地，

注 乾天坤地，故配天地。

变通配四时，

注变通趣时，谓十二消息也。泰、大壮、夬配春，乾、遯、遁配夏，否、观、剥配秋、坤、复、临配冬，谓十二消息相变通，而周于四时也。

阴阳之义配日月，

注复七日来复，阳之义配日。临八月有凶，阴之义配月。荀氏谓乾舍于离，配日而居；坤舍于坎，配月而居也。

易简之善配至德。

注易简，元也，于人为至德。坤为至，乾为德，故以配至德。

疏“乾象”至“故广”。

此虞义也。在天成象，故曰乾象。在地成形，故曰坤形。义见下也。

“御止”至“御也”。

此虞义也。《释言》曰：御，禁也。禁有止义，故曰止也。虞注《谦·彖》曰：天道远，故远。谓乾天形穹窿，其色苍苍，故云天高不御也。

“迓谓”至“正也”。

此虞义也。迓，古文迓，近也。扬子《法言》曰：圣人之言远如天，贤人之言近如地。地卑故迓，谓坤至静而德方，即下静翕而动辟，阴开为方，辨方正位，故正也。

“谓易”至“备矣”。

此虞义也。《易》有三才，故云天地之间。《乐记·乐礼章》曰：乐著大始，而礼居成物。著不息者天也，著不动者地也，一动一静者，天地之间也。郑彼注云：间谓百物，是天地之间谓人物也。云《易》广大悉备，有天、地、人道焉者，虞约《下系》、《文言》之以证天地之间为三才也。《易》备三才，故云备矣。

“专谓”至“生焉”。

《说卦》曰：震为专。虞彼注云：阳在初，隐静，未出触坤，故专。则乾静也专，是专谓初也。《坤·六二》：直方大。虞彼注云：谓二阳称直，乾其动也直，故曰直。是直谓二也。乾二敬以直，内而升坤五，敬义立而德不孤，是以大生也。

“胁闭”至“生焉”。

胁，古文翕。胁，闭，宋衷义也。坤义以方外，故知胁谓上也。坤上六消乾至亥，故以坤胁乾。《月令·孟冬》曰：天地不通，闭塞而成冬，故其静也胁。辟，古文辟。虞注六二云：方谓辟，阴开为方，坤降乾二，以乾辟坤，其道广布，是以广生也。

“乾天”至“天地”。

乾大坤广，乾为天，坤为地，《易》与天地准，故配天地也。

“变通”至“时也”。

《下系》云：变通者，趣时者也。时谓四时，变通

谓乾坤通变，十二消息即十二辟卦也。泰、大壮、夬，春时卦，故配春。乾、遯、遁，夏时卦，故配夏。否、观、剥，秋时卦，故配秋。坤、复、临，冬时卦，故配冬。以卦气言之，四正为四时，震主春，离主夏，兑主秋，坎主冬，故十二消息相变通，而周于四时也。

“复七”至“居也”。

阳息称日，阴消称月。《诗·七月》：一之日，二之日，三之日，四之日，皆阳息之月，故称日。五月斯螽动股，六月莎鸡振羽，七月在野，八月在户，皆阴消之月，故称月。复七日来复，阳息称日。临八月有凶，八月谓遁。阴消称月，故阴阳之义配日月也。荀氏据鬼《易》，乾归合离，故云乾舍于离。离为日，故配日而居。坤归合坎，故云坤舍于坎，坎为月，故配月而居也。

“易简”至“至德”。

乾以易知，坤以简能，皆谓乾坤之元，故云易简，元也。在天为至道，在人为至德，故《礼运》曰：天道至教，圣人至德。《中庸》曰：苟不至德至道，不凝焉是也。坤为至，乾为德，虞义也。有至德以凝至道，故易简之善配至德也。

子曰：《易》其至矣乎！

注 《易》谓坎离，坎上离下，六爻得位，而行中和，故其至矣乎。子曰：中庸，其至矣乎！

夫《易》，圣人所以崇德而广业也。

注崇，高也。乾为崇，坤为广。乾二居五为崇德，坤五居二为广业。

知崇体卑，崇效天，卑法地。

注乾以易知，故知崇。正位居体，故体卑。崇效天五，卑法地二。

天地设位，而《易》行乎其中矣。

注位谓六画之位。乾坤各三爻，故天地设位。《易》出乾入坤，上下无常，周流六虚，故《易》行乎其中矣。

成性存存，道义之门。

注成之者性，故曰成性。成性存存，谓久于中正而弗失也。乾坤，《易》之门，《易》出乾为道门，入坤为义门，故道义之门。

疏“易谓”至“矣乎”。

《易》谓坎离，谓既济也。既济刚柔正而位当，故坎上离下，六爻得位，二、五为中和，故行中和。《周礼·师氏》曰：至德以为道本。郑彼注云：至德，中和之德，覆焘持载，含容者也。子曰：中庸其至矣乎，亦谓中和为至德，故郑注《周礼》引此为证也。

“崇高”至“广业”。

崇，高，《释诂》文。《鬼谷子》曰：与阳言者依崇高，与阴言者依卑小。故云乾为崇。坤广生，故为广。

乾为德，故乾二居坤五为崇德。坤为业，故坤五居乾二为广业。乾五坎也，坤二离也，《易》谓坎离，故圣人以崇德广业。爻在二、五为中，故曰崇广。在三、四为不中，故曰进修。

“乾以”至“地二”。

知读如字。乾以易知。积善成德，故知崇。坤为体，二正阴位而居下体，故体卑。四画以上为天，故崇效天五。三画已下为地，故卑法地二。

“位谓”至“中矣”。

此虞义也。《参同契》曰：天地者，乾坤之象也。设位者，列阴阳配合之位，即六画之位也。乾天坤地，乾坤各三爻，故天地设位。《参同契》又曰：《易》谓坎离。坎离者乾坤二用，二用无爻位，周流行六虚，往来既不定，上下亦无常。魏伯阳释此传皆《易》先师之义，故虞氏用其说。出乾为息，入坤为消。乾坤六爻，独无坎离，故无爻位。坎戊离己，居中央，王四方，故《易》行乎其中也。

“成之”至“之门”。

成之者性，故曰成性，虞义也。成性，性之合于中和者也。《中庸》曰：中庸其至矣乎，民鲜能久矣。郑氏谓人罕能久行，又曰：回之为人也，择乎中庸，得一善则拳拳服膺而弗失之矣。是久于中正而弗失，存存之义也。乾坤，《易》之门，《下传》文。乾为道门，坤为义门，亦虞义。出乾为道门，入坤为义门，言道义从乾

坤出也。

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，

注 乾称圣人，谓庖牺也。赜谓初，自上拟下称拟，形容谓阴在地成形者也。

象其物宜，是故谓之象。

注 物宜谓阳。远取诸物，在天成象，故象其物宜，谓三才八卦在天也，庖牺重为六画也。

圣人有以见天下之动，

注 重言圣人，谓文王也。动谓六爻。

而观其会通，以行其等礼，

注 六爻发挥，乾坤交而亨，亨者通也，亨者嘉之会也，故观其会通。嘉会足以合礼，故以行其等礼。《礼·立言》曰：圣人等之以礼。《春秋传》曰：讲礼于等。

系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

注 辩吉凶者存乎辞，故系辞焉以断其吉凶。定之以吉凶，所以断也。

言天下之至赜而不可恶也，

注 恶读为亚。亚，次也。至赜无情，故不可次。

言天下之至动而不可乱也。

注 赜当为动。乱，治也。至动，故不可治。

拟之而后言，仪之而后动，拟仪以成其变化。

注 初辞儼之，问焉而以言，故儼之而后言。仪，度也。将举事，必先于此仪之，故仪之而后动。儼仪者，变化之所由出也，故以成其变化。

疏 “乾称”至“者也”。

此虞义也。乾五为圣人，文王书《经》，系庖牺于九五，故谓庖牺也。《下传》曰：探喷索隐。虞彼注云：喷，初也。初隐未见，故探喷。《太元》曰：阴阳所以抽喷。喷，情也。京氏训同《易》之屯，《太元》准为磻，初一日黄纯于潜渊，曰化在喷也。范望注云：阳气潜在地下，养万物之根荄，故云化在喷。若然喷训为情，乃情之未动者，故知喷谓初。乾上坤下，以乾儼坤，故云自上拟下称儼。《易》之大义，《上经》终坎离，《下经》终既济未济，《上系》终乾坤，《下系》终六子。则上下《经》与上下《系》相表里，《上经》象阳，《下经》法阴，复为阳初，遘为阴初。六日七分之法，阳起中孚，阴起咸。乾元坤元，天地之心，为易之本，故上系七爻，起于中孚“鸣鹤在阴”，下系十一爻，起于咸“憧憧往来”。此传发端，言圣人见天下之喷，谓中孚、咸也。《易》彰往而察来，而微显阐幽，故儼诸其形容也。以乾儼坤，阴在地成形，地形有高下，故称容。《周礼·函人》曰：凡为甲，必先为容。郑众注云：容谓象式，甲有大小长短，犹地形有高下，故云形容谓阴在地成形者也。

“物宜”至“画也”。

此虞义也。物宜为阳，阳即乾也。《下传》云：远取诸物。乾为远，为物。象谓三才在天成象，故象其物宜。日月在天，成八卦象，谓天三爻，故云三才八卦在天也。以地两之，为六画，故云庖牺重为六画也。

“重言”至“六爻”。

此虞义也。庖牺画卦，文王书《经》，《传》两称圣人，故知庖牺及文王也。上言象谓三才八卦之象，此言爻道有变动，故曰爻知动，谓六爻也。

“六爻”至“于等”。

动谓六爻之动，则会通乃六爻发动挥变也。乾坤交而亨，天地交而万物通也。亨者通，子夏义也。阴阳相应为嘉，故亨者嘉之会也。嘉属五礼，嘉会礼通，故以行其等礼。郑注《乐记》云：等，阶级也。爻有等，如礼之有阶级，故曰等礼。《礼·立言》者，《大戴记·立言篇》也。《春秋传》者，昭十三年传文。《晋语》曰：从其等礼也。韦昭云：从尊卑之等谓之礼。是等礼之义也。

“恶读”至“可次”。

恶读为亚，荀义也。古恶、亚字通。《说文》曰：亚，丑也。是亚即恶也。又云贾侍中以为次弟也，故《释言》云：亚，次也。《尚书大传》曰：王升舟，入水鼓钟，恶观台，恶将舟。恶，郑彼注云：恶读为亚，亚训次，次犹仲也。汉时有玉印曰“周恶父印”，识者以为条侯亚父。条侯为勃少子，故称亚。鲁文公子恶，卫

臣有石恶，皆读为亚，伯仲之称也。《史记》卢绾孙他之封恶谷侯，《汉书》作亚，知恶、亚同物，恶训为次。京房曰：嘖，情也。贾逵注《左传》曰：嘖，至也。至嘖无情，情之未动，如喜怒哀乐之未发，其道微妙，故不可次。傺之其形容，象其物宜，所以次之也。

“嘖当”至“可治”。

嘖当为动，郑义也。虞本作动，云旧误作嘖也。乱，治，《释詁》文。《论语》曰：予有乱臣十人。马融注云：乱，治也。六爻发挥，变动不拘，故不可治。观其会通，以行其等礼，系辞焉以断其吉凶，所以治之也。故《下系》云：极天下之嘖者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞。

“初辞”至“变化”。

初辞傺之，《下系》文。问焉而以言，谓问于《易》而后言，以言者尚其辞，故傺之而后言。仪，度，许慎义也。郑注《尚书大传》曰：射王极之度也，射人将发矢，必先于此仪之，发矢则必中于彼矣。君将出政，亦先于朝廷度之，出则应于民心。射其象者也，以《易》为度，先于此仪之，而后举事，则动无不中，故仪之而后动。傺之仪之，变化从此而出，故以成其变化，通志成务之谓也。

鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。子曰：君子居其室，

注二变体复，君子谓复初。阴消入坤，艮为居，巽阳隐室，故居其室。

出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？

注复初出震，震为出，为言。元者善之长，故曰善。坤数十，震为百里，十之，千里也。外谓震巽同声，同声者相应，故千里之外应之，迩谓坤，坤为顺，二变顺初，故况其迩者乎。

居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？

注坤初为不善，消二成遁，弑父弑君，故千里之外违之，况其迩者乎。《上系》首中孚，阳之始也。圣人慎其几，故以善不善言之。《下系》首咸，阴之始也。圣人知其化，故以屈信往来言之。

言出乎身，加乎民。

注震为出，为言。坤为身，为民也。

行发乎迩，见乎远。

注震为行，坤为迩，乾为远，兑为见。谓二发应五，则千里之外，故行发乎迩，见乎远也。

言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。

注震为春门，故为枢。又为动，故为机。阳息为荣，阴消为辱。震为主，故荣辱之主。

言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？

注 巽以风动天，震以雷动地，艮为慎，故可不慎乎。《易》曰：正其始，万物理。君子慎始，差以毫厘，缪以千里，此之谓也。

疏 “二变”至“其室”。

君子谓阳。中孚二失位，变体复，故君子谓复初。复自坤来，阴消剥上入坤，剥艮为居，坤初巽爻，阳复巽初，巽阳隐室，故居其室。言微阳应卦，中孚时也。

“复初”至“者乎”。

复之初震也，故震为出，为言。复，初元也，元者善之长也，故出其言善。

“坤数十”已下。

虞义也。天九地十，故坤数十。震惊百里，十之，故千里。巽反震，故言外。震雷巽风，同声相应，故千里之外应之。坤为近，故谓迩。二变体坤，而顺于初，故况其迩者乎。

“坤初”至“言之”。

《文言》曰：积不善之家，必有余殃。虞彼注云：坤积不善，故知坤初为不善，谓遘时也。遘消二成遁，艮子弑父，至三成否，坤臣弑君，故千里之外违之，况其迩者乎。阳称几，慎其几，谓隐恶而扬善，辩之早

也。阴称化，知其化，谓穷神知化，德之盛也。《淮南·齐俗》曰：唯圣人知其化。高诱注云：其化视阴入阳，从阳入阴，唯圣人知之也。

“震为”至“远也”。

此虞义也。阳自下升而临坤，故加乎民。二发应五，据中孚，二五相应。言言出乎身，行言发乎迩者，《大戴礼·曾子疾病》篇曰：言不远身，言之主也。行不远身，行之本也。是其义也。

“震为”至“之主”。

郑注云：枢，户枢也。机，弩牙也。震为卯，卯为开门，故为枢。郑注《大学》曰：机发动所由。震为动，故为机，此荀义也。荀以艮为门，今不用也。乾阳息卦，乾初积善，有余庆，故阳息为荣。坤阴消卦，坤初积不善，有余殃，故阴消为辱。震主器，故荣辱之主。

“巽以”至“谓也”。

巽为风，乾为天。巽伏乾初，故以风动天。震为雷，坤为地，震伏坤初，故以雷动地。此上虞义也。虞唯以五体巽，为风动天，今不用也。《吕氏春秋》曰：今室闭户牖，动天地一室也。言一室修德，可以动天地。中孚互艮，艮为慎，故可不慎乎。

“易曰”已下。

《十翼》之逸文。始谓初也。正阳在下，为圣人，故正其始，万物理。阳息则正，谓复初。阴消则不正，谓遯初。故君子慎始。毫厘谓纤介也。不正在纤介之间，而违之在千里之外，故云缪以千里也。《参同契》述此义云：君子居其室，出其言，善则千里之外应之。谓万乘之主，处九重之位，发号出令，顺阴阳，节藏器，俟时勿违。卦月谨候曰辰，审察消息，纤介不正，悔吝为贼，二至改度，乖错委曲，隆冬大暑，盛夏霜雪。二分纵横，不应漏刻，水旱相伐，风雨不节，蝗虫涌沸，群异旁出，言卦气不效也。董子亦云：君人者，国之元，发言动作，万物之枢机。枢机之发，荣辱之端，失之毫厘，驷不及追。故为人君者，谨本详始，敬小慎微。皆发明此传之义也。

同人先号咷而后笑。子曰：君子之道，或出或处，或默或语。

注 乾为道，为君子，故称君子之道。同人反师，震为出、为语，坤为默，巽为处，故或出或处，或默或语也。

二人同心，其利断金。

注 乾为人，二人谓二、五。坎为心，巽为同，故

二人同心。巽为利，乾为金，以离断金，故其利断金。

同心之言，其臭如兰。

注 臭，气也。兰，香草。震为言，巽为兰，离日燥之，故其臭如兰。二、五同姓，故言臭。《春秋传》曰：辟诸草木，吾臭味也。

疏 “乾为”至“语也”。

此虞义也。同人卦辞曰：利君子贞。注云：君子谓二、五。二、五得正，乾为道，为君子，故云君子之道。虞注同人云：旁通师卦，而称反师者，否、泰反其类，亦得言反也。同人反师，师震为出，为语。《鬼谷子》曰：捭之者开也，言也，阳也。阖之者闭也，默也，阴也。故坤为默。二体巽为处，巽阳藏室，故为处也。

“乾为”至“断金”。

卦名同人，同人体乾，故乾为人。五正应二，故二人谓二、五。坎为心，巽为同，二、五同性，同性则同德，同德则同心，故二人同心。巽近利市，故为利。乾为金，二体离，以离火断金，故其利断金。此虞义也。虞以二人为夫妇，震为夫，巽为妇。今不用也。

“臭气”至“味也”。

《说卦》曰：巽为臭。虞彼注云：臭，气也。风至

知气，巽二入艮鼻，故为臭。引此传为证，故知臭气指巽也。《诗·溱洧》曰：方秉苕兮。《毛传》云：苕，兰也。陆玑《疏》云：苕即兰，香草也。《荀子·宥坐》篇曰：芷兰生于深林，非以无人而不芳。故云兰，香草。巽柔爻，为草，又为臭，故为兰。燥万物者，莫燥乎火。离日燥之，芳臭发越，故其臭如兰。此上虞义也。同人天在上，火炎上，其性同，故二、五同姓。《春秋传》者，襄二十二年《传》文。彼郑公孙侨对晋君语，晋郑同姓，故云辟诸草木，吾臭味也。同姓则同德，同德合义，异德合姓，二、五同姓，合义不合姓，故比诸臭味也。

初六：藉用白茅，无咎。

注 其初难知，阴又失正，故独举初六。

子曰：苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。

注 苟，或；错，置也。颐坤为地，故苟错诸地。初为四，藉与四易位，故藉之用茅，何咎之有？颐艮为慎，坤为至，故慎之至也。

夫茅之为物薄，而用可重也。

注 阴道柔贱，故薄。香絮可贵，故可重。

慎斯术也，以往，其无所失矣。

注 术，道也。乾为道，初往四下，体成乾，故慎斯术也。以往得位，故无所失矣。

疏 “其初”至“初六”。

此虞义也。其初难知，阴阳之微，故难知。六居初，为失位。《上系》七爻，《下系》十一爻，独此举初六者，言当辩之早也。

“苟或”至“至也”。

初在下，故言地。旁通颐，颐坤为地，错诸地则安，故苟错诸地而可矣。此上虞义也。初以柔藉四，故初为四。藉初、四失正，与四易位，则无咎。故藉之用茅，何咎之有？颐艮为慎，坤为至，君子慎始，初变之正，故慎之至也。

“阴道”至“可重”。

此虞义也。阴为柔，为贱，故阴道柔贱。用以藉四，与四易位，则可以荐鬼神，羞王公，故云香挈可贵也。

“术道”至“失矣”。

《说文》曰：术，邑中道也。故云术，道也。艮为慎，初往居四，四来居初，则上体成乾。故云慎斯术也，以往，阴阳得位，故云其无所失矣。

劳谦，君子有终吉。子曰：劳而不伐，有功

而不置，厚之至也。

注坎为劳，五多功，置当为德。乾为德，以上之贵，下居三贱，故劳而不伐，有功而不德。艮为厚，坤为至，故厚之至也。

语以其功，下人者也。

注震为语，五多功，下居三，故以其功下人者也。

德言盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。

注乾为盛，德旁通履。履者，礼也。谦以制礼，三从上来，体坎，坎折坤体，故恭。震为言，故德言盛，礼言恭。上无位，知存而不知亡，降之三得位，故致恭以存其位者也。

疏“坎为”至“至也”。

此虞、郑义也。三互坎，坎劳卦，故为劳。上据五，故五多功。置，古文德字，从直心。传写讹为置，故云置当为德。上本乾，故乾为德。上九贵而无位，三多凶，贵贱之等，故云以上之贵，下居三贱。三体艮，艮为厚，应在坤，坤为至，故厚之至也。

“震为”至“者也”。

此虞义也。三自上降，故曰下人。

“乾为”至“者也”。

乾三积善成德。虞注《下系》云：盛德乾三，故乾为盛德。谦以制礼，《下系》文。虞彼注云：阴称礼，谦三以一阳制五阴，万民服，故以制礼。《鸿范》曰：貌曰恭。三从上来，互体坎，坎折坤体，磬折之容。故云恭三互震为言，故德言盛，礼言恭也。乾上以阳居阴，故无位。阳为存，阴为亡，上知存而不知亡。之三得位，谓以阳居阳，故致恭以存其位者也。

亢龙有悔。子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。

注 义具《文言传》。

不出户庭，无咎。子曰：乱之所生也，则言语以为阶。

注 节本泰卦。坤为乱，震为生，为言语，坤称阶，故乱之所生，则言语为之阶也。

君不密则失臣，臣不密则失身。

注 泰乾为君，坤为臣，为闭，故称密。乾三之坤五，君臣毁贼，故君不密则失臣。坤五之乾三，坤体毁坏，故臣不密则失身。坤为身也。

凡事不密则害成，

注 几，初也。二已变成坤，坤为事。初不密，动

体剥，故几事不密。初辞儼之，卒成之终，故害成也。

是以君子慎密而不出也。

注 君子谓初，二动坤为密，故君子慎密。初利居贞，故不出也。

疏 “节本”至“阶也”。

此虞义也。节，泰三之五，故云节本泰卦。坤反君道，故为乱。震春为生，震善鸣，故为言语。坤土，故为阶也。

“泰乾”至“身也”。

此虞义也。乾以君之，故乾为君。阴，臣道，故坤为臣。郑注云：密，静也。坤，静也。翕又为阖户，故为闭。退藏于密，故为密也。三之五，乾坤体坏，故君臣毁贼。五之乾，坤体坏，故失身。坤躬为身也。

“几初”至“成也”。

郑注云：几，微也。几者，动之微。故几谓初。二失位，变互坤，臣道知事，故坤为事。初利居贞，动体剥，故几事不密。初辞儼之，卒成之终，坤为害，故害成，此兼虞义也。

“君子”至“出也”。

此虞义也。初得位，故君子谓初。二动互坤，坤为密，艮为慎，故君子慎密。初利居贞而应四，故不出。

也。

子曰：为《易》者，其知盗乎？

注为《易》者，谓文王。否上之二，成困。三暴，以阴乘阳。二变入宫，为萃。五之二，夺之成解。坎为盗，故为《易》者，其知盗乎？

《易》曰：负且乘，致寇至。负也者，小人之事也。

注阴称小人。坤为事，以贱倍贵，违礼悖义，故小人之事也。

乘也者，君子之器也。

注君子谓五。器，坤也。坤为大舆，故乘君子之器。

小人而乘君子之器，盗思夺之矣。

注小人谓三，既违礼倍五，复乘其车。五来之二，成坎。坎为盗，思夺之矣。为《易》者，其知盗乎？此之谓也。

上嫚下暴，盗思伐之矣。

注三倍五，上嫚乾君，而乘其器。下暴于二，二藏于坤。五来寇三，以离戈兵，故称伐之。坎为暴也。

嫚藏悔盗，野容悔淫。

注 坎心为悔。坤为藏，兑为见，故嫚藏。三动成乾，为野。坎水为淫。二变藏坤，则五夺之，故嫚藏悔盗，野容悔淫。

《易》曰：负且乘，致寇至，盗之招也。

注 二藏坤时，艮手招盗，故盗之招。

疏 “为易”至“盗乎”。

此虞义也。释解三爻辞，故知为《易》者，谓文王。虞注困卦曰：否二之上，故云否上之二成困。困三不正，上嫚于五，下暴于二，故三暴嫚。《困三·传》曰：据于蒺藜，乘刚也。故以阴乘阳。《经》云：入于其宫。虞彼注云：二动艮，为宫，故二变入宫，为萃。萃五之二，夺三成解。五之二，体坎。坎为盗，故为《易》者其知盗乎？案虞注萃卦云：观上之四。注解卦云：临初之四。今言萃自困来，解自萃来者，彼从四阴二阳之例，此从爻倒故也。

“阴称”至“事也”。

此虞义也。下注云：小人谓三，此小人亦谓困三。而云阴称小人者，以对下君子言。阳称君子，故阴称小人也。负读为倍。三以四艮倍五，故云以贱倍贵。贱倍贵，犹下倍上，故云违礼悖义，小人之事也。

“君子”至“之器”。

五谓困五。五得正，称君子。坤形而下者，故云器，坤也。坤为大车，三在坤上，故乘君子之器。

“小人”至“谓也”。

此虞义也。三失位，故小人谓三。三违事君之礼而倍五。乾在坤上，称君子德车。三乘其车，非其人也。五之^二成解，解二体坎，坎为盗，为思，故盗思夺之矣。五之二，失正。若然乘君子之器者，盗也。夺之者，亦盗也。故云：为《易》者其知盗乎？此之谓也。

“三倍”至“暴也”。

此虞义也。上谓五，下谓二。三倍五，上慢乾五之君，而窃乘其器。下乘刚而暴于二，故上慢下暴。二变入宫，体坤，坤以藏之，故藏于坤。五之二寇三，故云五来寇三。解互离，故以离戈兵。声罪致讨，故称伐之。《三·传》曰：自我致戎。虞氏谓以离兵伐三，故转寇言戎，以成三恶。坎盗，故为暴也。

“坎心”至“悔淫”。

此虞义也。二体坎，坎心为悔。困、萃皆有兑象，故兑为见。藏而见，是慢藏也。野容，郑氏谓饰其容而见于外曰野，谓妇人出无拥蔽，犹野处也。《列女传》载华孟姬曰：车奔姬堕，使侍御者舒帏，以自障蔽，曰妾闻野处则帏裳拥蔽，所以正心一意，自敛制也。颂

曰：孟姬好礼，执节甚公，避嫌远别，终不野容。是其义也。三动成乾，乾为野。坎为欲，为水，故云坎水为淫。二变藏坤，则五来夺之。夺之谓夺三。三为盗，为淫，而为五所夺，故嫚藏悔盗，野容悔淫。王弼本野作冶，悔作海，非虞义也。

“二藏”至“之招”。

此虞义也。二谓萃二，二藏坤时。四体艮，艮为手。艮手招盗，故盗之招也。

周易述卷十六 系辞上传二

大衍之数五十，其用四十有九。

注 衍，演也，合天地之数演而用之，故曰大衍。《书》曰：占用二，衍忒。衍数所以立卦。天地之数五十有五，五行也，而五为虚，故大衍之数五十。三才也，太极元气，函三为一，故一不用，其用四十有九，三才、五行备焉。

分而为二以象两，

注 太极生两仪，故分而为二以象两。

挂一以象三，

注 《易》有三才，故挂一以象三。

揲之以四，以象四时，

注 《易说》：文王推爻，四乃术数，故揲之以四。播五行于四时，故以象四时。

归奇于扚以象闰，

注 奇所挂一策，扚所揲之余，不一则二，不三则四也。取奇以归扚，则以闰月定四时成岁，故归奇于扚

以象闰。

五岁再闰，故再扚而后挂。

注 一挂两揲两扚，为五岁再闰。再扚之后，然后别起一卦，故再扚而后挂。

疏 “衍演”至“备焉”。

此章言圣人创大衍四象以作八卦之事。《太元》曰：夫作者，贵其有循而体自然，圣人幽赞于神明而生蓍，因创为大衍四象之法，以作八卦。循四象以立卦，皆体自然而不虚造也。衍，演，郑义也。《周语》伯阳父曰：夫水土演而民用也。韦昭注云：水土气通为演，演则生物，民得用之。彼据传文，而云水土气通，其阴阳二气之通，亦得为演。衍、演同物，故云衍、演也。天地之数五十有五，演而用之，故曰大衍。《书》曰占用二衍忒者，《尚书·鸿范》文。郑彼注云：卦象多变，故言衍忒。《下传》云：十有八变而成卦，故衍数所以立卦。《系下》云：《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有地道焉，有人道焉。《说卦》曰：立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。故卦有三才。大衍之数即天地之数，天地之数五十有五，而大衍之数五十者，《明堂月令》曰：春其数八，夏其数七，秋其数九，冬其数六，中央土其数五。一水、二火、三木、四金、五土，水、火、木、金，得土而成，故一、二、三、四，得五为六、七、八、九。土生数五，成数五，五五为十，故有地十。故《太元》曰：一六为水，

二七为火，三八为木，四九为金，五五为土。天地之数，五十有五，而五在地十之中，故大衍之数五十，五为虚也。五五为十，而五为虚，故伏羲衍《易》数止五十。五五为十，而十为虚，故箕子陈范数，止于九。《易乾凿度》曰：大衍之数五十，日十，辰十二、星二十八，凡五十。京氏于此传之注，亦云五十者，谓十日、十二辰、二十八宿，据《乾凿度》先师之法也。星主斗，《三统历》曰：日合于天统，月合于地统，斗合于人统，故大衍之数五十，三才也。《三统历》又曰：太极元气，函三为一。一，太极也。京氏云其一不用者，天之主气，将欲以虚来实，故用四十九。天之主气，谓北辰也。故马氏云北辰居位，不动其余，四十九转运而用。但天地之数，虚五而数，可演大衍之数。虚一而著，可用虚者，道之舍也。故《三统历》曰：道据其一，必知数，备三才五行者，天有三才，地有五行。《下传》云：分而为二以象两，挂一以象三，是备有三才也。揲之以四，以象四时，是备有五行也。衍数所以立卦，故云三才、五行备焉。若然，大衍合三才五行，则兼有合义，故干宝注云：衍，合也。

“太极”至“象两”。

此马义也。两仪，天地。以四十九策分置左右两手，左象天，右象地，是象两也。

“易有”至“象三”。

三才，天地人。挂犹县也。就两仪之间，于天数之

中，分挂其一，而配两仪，以象三才。虞氏谓挂左手之小指。若然，则于右手之中，挂其一于左手小指也。

“易说”至“四时”。

《易说》者，《乾凿度》文。天有四时，地有四方，人有四德，无非四也。推爻之法，亦以四求之、故揲之以四。播五行于四时，《礼运》文。大衍五行之数，播散水、火、木、金、土之气，于春、夏、秋、冬之四时，故播五行于四时。谓分揲其蓍皆以四，四为数以象四时也。

“奇所”至“象闰”。

此虞义也。奇与扚为二事。奇所挂之一也，故云所挂一策。扚左右手，四揲之余也。《王制》曰：祭用数之扚。又曰：丧用三年之扚。皆谓数之余也，故云所揲之余。既数两手之策，则其四，四之后必有零数，或一或二，或三或四，故云不一则二，不三则四也。取所挂之一，而归之两手所揲之余，故云取奇以归扚。以闰月定四时成岁，《尧典》文。《素问》曰：日行一度，月行十三度而有奇焉，故大小月三百六十五日而成岁，积气余而盈闰矣。立端于始，表正于中，推余于终，而天度毕，故以闰月定四时成岁，积余分而成闰月。故归奇于扚以象闰也。

“一挂”至“后挂”。

凡前后闰，相去大较三十二月，在五岁之中。此挂一揲四，归奇之法，亦一变之间。凡一卦两揲两扚，合

为五者，故五岁再闰。五者之中，凡有再扚，以象再闰，然后置前挂扚之策，复以见存之策，分二挂一，而为第二变矣。虞注参五以变，曰五岁再闰，再扚而后挂，以成一爻之变，盖参其五而后成一爻也。

天数五，地数五，五位相得，而各有合。

注 天数五，谓一、三、五、七、九；地数五，谓二、四、六、八、十。五位，五行之位。相得，谓一得五为六，二得五为七，三得五为八，四得五为九，五得五为十。有合，谓一与二合丁壬也，三与十合甲己也，五与六合戊癸也，七与四合丙辛也，九与八合乙庚也。

天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

注 一、三、五、七、九，故二十有五也；二、四、六、八、十，故三十也。天二十有五，地三十，故五十有五也。五五为十，故有地十。而大衍之数五十，故所以成变化而行鬼神也。

疏 “天数”至“庚也”。

《下传》云：天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。一、三、五、七、九，奇也，故天数五。二、四、六、八、十，偶也，故地数五。郑氏曰：天地之气，各有五行，故五位谓五行之位。此上虞义也。昭八年《春秋传》曰：妃以五成。皇侃以为金、木、水、火得土而成。《太元》曰：一、六为水，二、

七为火，三、八为木，四，九为金，五、五为土。又云：一与六共宗，二与七共朋，三与八成友，四与九同道，五与五相守。天地之数，止有天五，而云五与五相守者，五五十也，故五得五为十也。《春秋传》又曰：火，水妃也，妃即合也。阴阳书有五行妃合之说：甲乙，木也；丙丁，火也；戊己，土也；庚辛，金也；壬癸，水也。木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。火畏水，以丁为壬妃，故一与二合丁壬也；土畏木，以己为甲妃，故三与十合甲己也；水畏土，以癸为戊妃，故五与六合戊癸也；金畏火，以辛为丙妃，故七与四合丙辛也；木畏金，以乙为庚妃，故九与八合乙庚也。其一与二、三与十、五与六、七与四、九与八相合之义，则昭十七年《春秋传》曰：水，火之牡也。刘歆说，云水以天一，为火二牡；木以天三，为土十牡；土以天五，为水六牡；火以天七，为金四牡；金以天九，为木八牡。阳奇为牡，阴偶为妃，故曰水，火之牡也。又曰：火，水妃也。是以郑注《鸿范》星有好风、星有好雨云：中央土气为风，东方木气为雨。箕属东方木，木克土，是土十为木三妃，尚妃之所好，故箕星好风也。西方金气为阴，克东方木，木八为金九妃。毕属西方，尚妃之所好，故好雨。推此而往，南宫好暘，北宫好燠，中宫四季好寒，是由己所克而得其妃，从其妃之所好，是天地五行相合之义也。

“一三”至“神也”。

一、三、五、七、九，奇数之积，二十有五。二、四、六、八、十，偶数之积，三十也。合天地之数，故五十有五也。此上虞义也。《太元》曰：五五为土，五五十也。故有地十而五为虚，故大衍之数五十。蓍数卦爻，皆于此衍焉，故所以成变化而行鬼神也。

乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。

注 阳爻之策，三十有六。乾六爻皆阳，三六一百八十，六六三十六，合二百一十有六也。阴爻之策，二十有四。坤六爻皆阴，二六一百二十，四六二十四，合一百四十有四也。阳爻九，合四时，四九三十六。阴爻六，合二十四气，四六二十四，是其义也。

凡三百有六十，当期之日。

注 《易说》：二卦十二爻，而期一岁，故云当期之日。又云；历以三百六十五日四分度之一为一岁，《易》以三百六十析，当期之日，此律历数也。五岁再闰，故再扐而后挂，以应律历之数。

二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

注 二篇，上下经，共六十四卦，三百八十四爻，阴阳各半。阳爻一百九十二，一爻三十六策，合六千九百一十二策。阴爻一百九十二，一爻二十四策，合四千六百八策。故二篇之策，万一千五百二十。《易》以类

万物之情，故当万物之数也。

疏 “阳爻”至“义也”。

此荀义也。盖据乾坤九六之策云尔，其七八之数亦然。四七二十八，六爻一百六十有八，四八三十二，六爻一百九十有二。三十六合二十四，六十也。二十八合三十二，亦六十也。二百一十有六，百四十有四，凡三百有六十，当期之日。百六十有八，百九十有二，凡三百有六十，亦当期之日。二篇之策，万一千五百二十。七八之数，四七二十有八，凡一百九十二爻，为五千三百七十六策。四八三十有二，凡一百九十二爻，为六千一百四十四策。二篇之策，合之亦万有一千五百二十，当万物之数，言九六而七八举矣。

“易说”至“之数”。

皆《乾凿度》文。二卦十二爻而期一岁，即上乾坤之策也。其消息之月，亦十二爻而期一岁。历以三百六十五日四分度之一为一岁，《易》以三百六十析当期之日，举大数而言，而揲蓍之法，有扚数以象闰，故五岁再闰，故再扚而后挂也。消息则以七分为闰余矣。

“二篇”至“数也”。

《乾凿度》孔子曰：阳三阴四，位之正也。故《易》卦六十四，分而为上下。阳道纯而奇，故上篇三十。阴道不纯而偶，故下篇三十四。乾、坤者，阴阳之本始，故为上篇之始。坎、离终始万物，故为上篇之终也。咸，恒者，男女之始，故为下篇之始。既济、未济为最

终。是上下二篇，文王所定，故知二篇为上下《经》也。《系下》云：庖牺始作八卦，以类万物之情。《九家注》云：六十四卦，凡有万一千五百二十策。策类一物，故曰：类万物之情。《说苑》孔子曰：察变之动，莫著于五星。天之五星，运气于五行。其初犹发于阴阳，而化极于万一千五百二十。盖万物之精，上为列星，故天有万一千五百二十星，地有万一千五百二十物。圣人仰观俯察，幽赞于神明而生蓍，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，故卦爻之策，亦万有一千五百二十。乾元万物资始，坤元万物资生。乾为天，坤为地。艮为人，艮主星，星主斗，斗合于人，统三才之义。天之五星，运气于五行，而化极于万一千五百二十。大衍之数五十，三才五行之合，得有此数也。

是故四营而成《易》，

注 四营谓分二挂一，揲四归奇也。《易》变而为一，故四营而成《易》，谓成一变也。言《易》者象气变。

十有八变而成卦，八卦而小成，

注 一变而为七，七变而为九，九者气变之究，乃复变而为一，则三揲蓍而成一爻也。六爻三变，十有八变，具而成卦，八卦而小成，则观变于阴阳而立卦也。

引而信之，触类而长之，

注 引，谓庖牺引信三才，兼而两之为六画。触，

动也，谓六画以成六十四卦，故引而信之，触类而长之，则发挥于刚柔而生爻也。

天下之能事毕矣。

注 触长爻策，至万一千五百二十，圣人成能，故天下之能事毕矣。

显道神德行，是故可与酬酢，可与右神矣。

注 道，太极也。分为两仪，故显道。德行，人也，列为三才，故神德行。酬酢，往来也。变而为四时，故可与酬酢。神谓天神大一也，助天神变化，故可与右神矣。

子曰：知变化之道者，其知神之所为乎？

注 在阳称变，乾二之坤。在阴称化，坤五之乾。阴阳不测之谓神，知变化之道者，故知神之所为。诸儒皆上子曰为章首，而荀、马又从之，甚非者矣。

疏 “四营”至“气变”。

陆绩曰：分而为二以象两，一营也；挂一以象三，二营也；揲之以四以象四时，三营也；归奇于扚以象闰，四营也。《易》变而为一，《乾凿度》文。《易》有太易，有太初，有太始，有太素。《易》变而为一，当太初时《易》无形畔。太易者未见气，太初者气之始，寒温始生，故云易也。三变成爻，四营者止一变耳。而云易者，易本乎气，故不言变而言易，象天地之始，故云象气变也。若郑氏之义，以文王推爻，四乃术数，则

以四营为七、八、九、六。单则七也，圻则八也，重则九也，交则六也。四营而成，由是而生四七、四八、四九、四六之数，如是备为一爻，七、八、九、六皆三变而成，故十有八变而成卦，八卦而小成也。

“一变”至“卦也”。

一变而为七，七变而为九，九者气变之究，乃复变而为一者，皆《乾凿度》文。物有始，有壮，有究。一，始也；七，壮也；九，究也。一、七、九，三气相承。太极元气，函三为一，故乃复变而为一。则三揲著而成一爻也。

“六爻三变”已下。

虞义也。《乾凿度》曰：三画而成乾，乾坤相并俱生。郑彼注云：夫阳则言乾成，阴则言坤成。可知谓乾坤各三爻，故云六爻。三六十八，故十有八变而成卦。乾坤与六子俱名八卦，而小成谓天三爻，故云小成也。阳变成震、坎、艮，阴变成巽。离、兑，故云观变于阴阳而立卦也。

“引谓”至“爻也”。

此虞义也。上云十有八变而成卦，八卦而小成，止据三才。庖牺引信三才，谓兼三才而两之。乾坤各三爻，而成六画之数，是重卦之义。触动，谓六爻变动以成六十四卦，故引而信之，触类而长之也。发动挥变，变刚生柔爻，变柔生刚爻，以三为六，是发挥于刚柔而生爻也。

“触长”至“毕矣”。

此陆绩义也。陆氏谓引信八卦，重为六十四，则有三百八十四爻，故云触长爻策至万一千五百二十。天地设位，圣人成能，故天下之能事毕矣，言《易》义已备也。

“道大”至“神矣”。

太极一也，道据其一，故道谓太极也。一尚微，太极生两仪，剖判分离，故显也。虞注引《下传》云：默而成，不言而信，存乎德行。易简之善配至德，故云德行人也。挂一以象三，列为三才，神而明之，存乎其人，故神德行也。九家曰：阳往曰酬，阴来曰酢，故曰酬酢，往来也。此申《易》四象之义。不言闰者，从可知也。神谓天神太一者，天之主气，即其一不用者是也。右，助也，言《易》四象之作，能右太一之神，而助其变化，故可与右神矣。右，荀作侑，谓如祭祀而侑神也。

“在阳”至“者矣”。

此虞义也。

“子曰”已下。

孔子叹美大衍四象之作也。阳变之坤五，故云在阳称变。乾二之坤，阴化降乾二，故云在阴称化。坤五之乾，一阴一阳，变化无穷，故不测。《说卦》曰：神也者，妙万物而为言者也。又曰：然后能变化。既成万物也，变化神也，故云知变化之道者，其知神之所为乎。

先儒以此为下章之首，荀、马皆然，故虞氏驳之。案虞别传云：仲翔奏上《易》注曰：经之大者，莫过于《易》。自汉初以来，其读《易》者解之率少。至孝灵之际，颖川荀诹号为知《易》。臣得其注，有愈俗儒，至所谓西南得朋，东北丧朋，颠倒反覆，了不可知。孔子叹《易》曰：知变化之道，其知神之所为乎？以美大衍四象之作，而上为章首，尤可怪笑。又南郡太守马融，名有俊才，其所解复不及诹。孔子曰：可与共学，未可与适道。岂不其然，是其事矣。爽一名诹。

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，

注 圣人之情见乎辞，系辞焉以尽言也。

动者尚其变，

注 谓爻之变，仪之而后动，故尚其变。

制器者尚其象，

注 十二盖取之类是。

卜筮者尚其占。

注 乾蓍称筮，动离为龟，龟称卜，动则玩其占，故尚其占。

是故君子将有为也，将有行也，问焉而以言。

注 有为谓建侯，有行谓行师。凡应九筮之法则筮之。谓问于蓍龟，以言其吉凶，爻象动内，吉凶见外，蓍德圆神，卦德方知，故史拟神知以断吉凶也。

其受命也如响，

注 不言善应，故受命如响。

无有远近幽深，遂知来物。

注 远谓天，近谓地，幽谓阴，深谓阳。神以知来，故遂知来物，谓幽赞神明而生蓍也。

非天下之至精，其孰能与于此？

注 至精谓乾，纯粹精也。

参五以变，错综其数。

注 逆上曰错。综，理也。谓五岁再闰。再扐而后挂，以成一爻之变，而倚六画之数。卦从下升，故错综其数，则参天两地而倚数也。

通其变，遂成天地之文。

注 变而通之，观变阴阳始立卦。乾坤相亲，故成天地之文。物相杂，故曰文。

极其数，遂定天下之象。

注 数谓六画之数。六爻之动，三极之道，故定天下吉凶之象也。

非天下之至变，其孰能与于此？

注 谓参五以变，故能成六爻之义。六爻之义，《易》以工也。

《易》无思也，无为也。

注 天下何思何虑，同归而殊途，一致而百虑，故无所为，谓其静也专。

寂然不动，

注 谓隐藏坤初，机息矣。专，故不动者也。

感而遂通天下之故。

注 感，动也。以阳变阴，通天下之故，谓发挥刚柔而生爻者也。

非天下之至神，其孰能与于此？

注 至神，谓《易》隐初入微，知几其神乎？

夫《易》，圣人之所以极深而研机也。

注 极深谓幽赞神明。机当为几，几，微也。研几，谓参五以成一爻之变也。

唯深也，故能通天下之志。

注 无有远近幽深，遂知来物，故通天下之志，谓蓍也。

唯机也，故能成天下之务。

注 务，事也。谓《易》研几开物，故成天下之务，谓卦者也。

唯神也，故不疾而速，不行而至。

注 神，谓《易》也。谓日、月、斗在天，日行一度，月行十三度，从天西转，故不疾而速。星寂然不动，随天右周，感而遂通，故不行而至者也。

曰：《易》有圣人之道四焉者，此之谓也。

疏 “圣人”至“言也”。

此虞义也。《太元》曰：辞以睹乎情，故圣人之情

见乎辞。系辞谓彖、象，九六之辞，书不尽言，故系辞焉以尽其言。拟之而后言，故尚其辞也。

“谓爻”至“其变”。

此陆绩义也。动谓爻也，爻者言乎变者，故变谓爻之变。以《易》为度，先于此，仪之而后举事，则动无不中，是仪之而后动，故尚其变也。

“十二”至“类是”。

荀氏谓结绳为网罟，盖取诸离。乃指十二，盖取为言，是尚其象也。

“乾蓍”至“其占”。

此虞义也。《白虎通》引《礼·杂记》曰：蓍，阳之老也。蓍数百，乾为百，蓍所以筮者，故乾蓍为筮。乾五动，体离。离为龟，龟所以卜，故龟称卜。占事知来，动则玩其占，故尚其占也。

“有为”至“凶也”。

此虞义也。屯、豫诸卦，皆云利建侯，故有为谓建侯卦。有师、谦、豫诸卦，皆有行师之象，故有行谓行师。《周礼·春官·筮人》掌三《易》以辨九筮之名：一曰筮更，二曰筮咸，三曰筮式，四曰筮目，五曰筮易，六曰筮比，七曰筮祠，八曰筮参，九曰筮环。故云凡应九筮之法，则筮之。谓应此九筮，则加之筮也。上云卜筮，故谓问于蓍龟。言谓吉凶之辞，故云以言其吉凶。内谓初，外谓上。阳象动内，则吉见外；阴爻动内，则凶见外。故云爻象动内，吉凶见外，蓍德圆神，

卦德方知。此节专言蓍，而兼及卦者，以卦由蓍而成也。史谓筮史，筮史拟蓍卦之神知，以断吉凶也。

“不言”至“如响”。

此虞义也。命，谓命蓍命龟之辞。蓍龟不言，而示诸占兆，故云不言善应。虞氏谓不疾而速，不行而至，故受命如响也。

“远谓”至“蓍也”。

此虞义也。乾为远，故远谓天，坤为近，故近谓地。幽谓坤，深谓乾。《释言》曰：幽，深也。幽、深同训，以属坤者为幽，属乾者为深，故幽谓阴，深谓阳也。不言乾坤，而言天地、阴阳者，谓幽赞神明，而生蓍之时，未有乾坤之象也。物谓乾，乾神知来，故遂知来物，此为下蓍之德张本，故云幽赞神明而生蓍也。

“至精”至“精也”。

此虞义也。《系下》云：定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫善乎蓍龟。《太元》曰：抽天下之蔓蔓，散天下之混混者，非至精其孰能之，故云非天下之至精，其孰能与于此。乾为蓍，乾伏坤初，精微而无形。故云至精谓乾，纯粹精也。

“逆上”至“数也”。

此虞义也。上下为顺，下上为逆，故曰逆上称错。《易》以顺性命之理，八卦而小成，即有阴阳、刚柔、仁义之分，故曰综理也。参读为三，一挂两揲两扚，为五岁再闰，再扚而后挂，凡三变而成一爻，言三其五，

以成一爻之变也。分天象为三才，以地两之，故云而倚六画之数。《易》气从下生，已下爻为始，故云卦从下升。《乾凿度》曰：《易》始于一，分于二，通于三，□于四，盛于五，终于上。是从下升，故错综其数。错为六画，综为三才，六画数之所倚，故云则参天两地而倚数者也。□于四，于上阙，或作壮于四。

“变而”至“曰文”。

此虞义也。化而裁之谓之变，推而行之谓之通。通其变，谓变而通之也。卦谓八卦，阳变成震、坎、艮，阴变成巽、离、兑，故观变阴阳，始立卦也。纯乾纯坤之时，未有文章，乾坤相亲，故成天地之文。阴阳错居称杂。阳物入坤，阴物入乾，更相杂，成六十四卦，乃有文章。故曰文也。

“数谓”至“象也”。

此虞义也。数即参两所倚之数，故云六画之数。六爻兼三才而两之者，故云三极之道。八卦定吉凶，故定天下吉凶之象也。

“谓参”至“工也”。

此虞义也。六画称爻，爻从变始。参其五以成一爻之变，参重三才，故能成六爻之义。引而信之，触类而长之，则变之至者也。六爻之义，《易》以工。工读为功，义见下也。

“天下”至“也专”。

此虞义也。天下何思何虑，同归而殊途，一致而百

虑者，皆《下系》文。何思何虑，谓乾伏坤初，时途虽殊，其归则同，故曰同归而殊途。虑虽百，其致则一，故一致而百虑。《荀子·天论篇》曰：大巧在所不为，大智在所不虑，故无思也，无为也。乾伏坤初，藏神无内，故其静也专。

“谓隐”至“者也”。

此虞义也。乾隐藏坤初，佼易立节，寂然无为之时，故其机息矣。其静也专，故不动者也。

“感动”至“者也”。

此虞义也。《乾凿定》曰：虚无感动。郑氏谓，惟虚无也故能感天下之动。乾出坤初，以阳变阴，清净炤哲，故能通天下之故。发动也，挥变也，变刚生柔爻，变柔生刚爻，以三为六，则发挥刚柔而生爻者也。

“至神”至“神乎”。

此虞义也。《易》隐初入微，谓无思无为时也。乾初称几，几者动之微。君子知微，故知几其神也。

“极深”至“变也”。

极深谓幽赞神明，虞义也。《系下》云：精义入神。姚信注云：阴阳在初，深不可测，故谓之神。阴阳在初故曰深。幽赞神明，极深之义也。机当为几，郑义也。古文作机，郑读为几。几谓初爻，初爻尚微，故曰几，微也。圣人参五以成一爻之变，是研几之义也。

“无有”至“著也”。

此虞义也。圣人幽赞于神明而生蓍，蓍之德圆而

神，神以知来，故无有远近幽深，遂知来物。此承上至变，以起下蓍之德也。

“务事”至“者也”。

务事谓事业。以阳辟坤，是研几开物。以阴翕乾，故能成天下之务。卦之德，方以知，故云谓卦者也。

“神谓”至“者也”。

此虞义也。《乾凿度》曰：《易》者以言其德也。藏神无内，天下之至神，即无思无为之《易》也，故云神谓《易》也。《易》有天道焉，有地道焉，有人道焉。日合于天统，月合于地统，斗合于人统。六爻之动，三极之道，故日、月、斗以言神之用也。贾逵论历曰：《五纪论》：日月循黄道，南至牵牛，北至东井，率日日行一度，月行十三度十九分度七也。《周书·武顺》曰：天道尚左，日月西移，故从天西转。《续汉书·律历志》曰：天之动也，一昼一夜而运过周。日之所行与运周，日月相推，日舒月速。案汉法，天一日一夜过周一度，日亦一日一夜起度端，终度端，月又速于日，故不疾而速也。星寂然不动，谓斗也。《太元》曰斗振天而进。范望注云：振，动也。斗冲随天左回，故言进。又曰：斗之南，左行而右还，故随天右周也。《汉书，天文志》曰：斗为帝车，运于中央，临制四海，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗，故感而遂通，不行而至也。

天一地二，天三地四，天五地六，天七地

八，天九地十。

注一、二、三、四，得五为六、七、八、九，十者二五也。五为虚，故大衍之数五十。圣人用蓍之数以作八卦，蓍为七卦，为八爻，为九、六。九、六与七、八相应，二者合三十，而天地之数毕矣。

子曰：夫《易》何为者也？

注问《易》何为取天地之数也。

开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。

注以阳辟阴，谓之开物。以阴协乾，谓之成务。冒，触也。触类而长之如此也。

是故圣人以通天下之志。

注圣人谓庖牺。开物，故以通天下之志。

以定天下之业，

注成务，故以定天下之业。

以断天下之疑。

注三百八十四爻，冒天下之道，触类而长之，故以断天下之疑。

是故蓍之德圆而神，

注蓍数七，七七四十九。乾为蓍，为圆，为神，故蓍之德圆而神，所以通天下之志也。

卦之德方以知，

注卦数八，八八六十四。坤为方，为知，故卦之德方以知，所以定天下之业也。

六爻之义易以工。

注 六爻九、六相变。工读为功。功业见乎变，故六爻之义易以工，所以断天下之疑也。

圣人以此先心，退藏于密，吉凶与民同患。

注 以蓍神知来，故先心。阳动入巽，巽为退伏，坤为闭户，故藏密谓齐于巽。以神明其德，阳吉阴凶，坤为民，故吉凶与民同患。

神以知来，知以藏往，

注 乾神知来，坤知藏往。来谓先心，往谓藏密也。

其孰能与此哉？

注 谓谁能为此哉？谓古之聪明睿知之君也。

古之聪明睿知，神武而不杀者夫！

注 谓大人也。庖牺在乾五，动而之坤，与天地合聪明。在坎为聪，在离为明。神武谓乾，睿知谓坤。乾、坤、坎、离，反复不衰，故而不杀者夫！

是以明于天之道，而察于民之故，

注 乾五之坤，以离日照天，故明天之道。以坎月照坤，故察民之故。

是兴神物以前民用。

注 震为兴，乾为神物，坤为民用。神物谓蓍龟，为万物先，故前民用。

圣人以此齐戒，以神明其德夫！

注 巽为齐，乾为神明，为德。圣人幽赞于神明而生蓍，故以此齐戒，以神明其德夫！

是故盍户谓之坤，辟户谓之乾。

注 盍，闭翕也。谓从巽之坤，坤柔象夜，故以闭户。辟，开也。谓震之乾，乾刚象昼，故以开户。

一盍一辟谓之变，

注 阳变盍阴，阴变辟阳，刚柔相推，而生变化也。

往来不穷谓之通。

注 十二消息，阴阳往来无穷，已推而行之，故谓之通也。

见乃谓之象，形乃谓之器，

注 在天成象，天垂象，见吉凶，故见乃谓之象。在地成形，形而下者谓之器，故形乃谓之器。

制而用之谓之法。

注 阳道制命，阴道致用，故制而用之。爻法之谓坤，故谓之法。

利用出入，民咸用之，谓之神。

注 乾为利，坤为用。出乾入坤，故利用出入。坤为民，乾为神，乾伏坤中，息震消巽，鼓之舞之，故谓之神也。

疏 “一二”至“毕矣”。

水、火、木、金，得土而成，故一、二、三、四、

得五为六、七、八、九。土生数五，成数五，二五为十，故有地十，十有二五也。天地之数，五十有五，而天五为虚，故大衍之数止有五十，五十又虚一。圣人用以作八卦，七七四十九，故蓍为七，八八六十四，故卦为八。六十四卦，有三百八十四爻，九、六相变，故爻为九、六。九、六者，十五也。七与八亦合于十五，故九、六与七、八相应，合二者为三十，五六三十。《三统历》所云，十一而天地之数毕是也。天地之数尽于七、八；九、六，《易》之所取以此，故先陈此数，《下传》乃发问也。

“问易”至“数也”。

此虞义也。上陈天地之数，盖欲明七、八；九、六，取法于天地，而先发问以起义。故云：问《易》何为，取天地之数也。

“以阳”至“此也”。

此虞义也。乾为物，其动也辟，以阳辟阴，故谓之开物。务，事也。坤为事，其静也翕。以阴翕乾，故谓之成务。《周语》曰：宜触冒人。故云：冒，触也。触，动也。触类而长之，以成六十四卦，天下之能事毕矣，故如斯而已者也。

“圣人”至“之疑”。

此言庖牺创立用蓍之法，以立卦生爻，故知圣人谓庖牺。上云通天下之志，注云：谓蓍也。成天下之务，注云：谓卦者也。圣人幽赞于神明而生蓍，是开物之

义，故云开物谓通天下之志也。八卦定吉凶，吉凶生大业，故成务谓定天下之业。三百八十四爻，皆触类而成。冒与触同义，触类而长之，发挥于刚柔而生爻，故以断天下之疑也。

“蓍数”至“志也”。

大衍之数五十，其用四十有九，故蓍数七，七七四十九也。乾为百，蓍数百，故为蓍。天道曰圆，故曰圆。下云神以知来，故蓍之德圆而神也。郑氏谓蓍形圆可以主变化之数，故谓之神也。

“卦数”至“业也”。

四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成，故卦数八，八八六十四也。阳三阴四，阴开为方，故坤为方。下云知以藏往，故卦之德方以知。《鬼谷子》曰：未见形，圆以道之。既形，方以事之。是圆与方之义也。

“六爻”至“疑也”。

蓍七卦八爻者，言乎变者也，故云六爻九、六相变，谓阳变七之九，阴变八之六，阴阳相易，故相变也。《周礼·肆师》云：凡师不功，则助牵主车。郑彼注云：故书功为工。郑司农云：工读为功，古者工与功同字。阴阳相变，功业乃成，故六爻之义，易以工也。韩伯俗本作贡。

“以蓍”至“同患”。

此虞义也。此圣人亦谓庖牺。《祭义》曰：昔者圣

人建阴阳天地之情，立以为《易》，《易》抱龟南面，天子卷冕北面，虽有明知之心，必进断其志焉，示不敢专，以尊天也。是圣人以此先心之义。下云神以知来，故云以蓍神知来也。先，王肃、韩伯读为洗，谓洗濯万物之心。寻古洗濯字皆作洒，无作洗者。蔡邕石经及京、荀、虞、董、遇、张璠、蜀才，并作先心，当从之。阳动入巽，谓乾初入阴。《杂卦》曰：兑见而巽伏，巽象退辛，故为退伏。阖户之谓坤，故坤为闭户。伏闭者，藏密之象也。巽为齐，巽阳藏室，神明在内，故齐于巽，以神明其德也。乾阳为吉，坤阴为凶，圣人先知吉凶，兴利远害，故与民同患也。

“乾坤”至“密也”。

此虞义也。蓍之德圆而神，故乾神知来。卦之德方以知，故坤知藏往。圣人取此，七、八、九、六，天地之数，知来而藏往，以此先心，故来谓先心。退藏于密，故往谓藏密。《易》之例，以未来者属乾，已往者属坤也。

“谓谁”至“君也”。

此虞义也。孰，谁也。

“谓大”至“者夫”。

此虞义也。大人谓九五之大人也。文王书《经》，系庖牺于九五，故庖牺在乾五。圣人心通乎造化，故动而之坤。乾为天，坤为地，故与天地合聪明也。乾动之坤，成大有。大有坎为聪，大有通比，比离为明，乾为

神，乾阳刚武，故神武谓乾。《说文》曰：叡，深明也，古文作睿。阳伏坤下，深不可测。《乾凿度》以中央为知，故睿知谓坤。杀读为衰，《士冠礼》曰：以官爵人德之杀也。郑彼注云：杀犹衰也。卦有反复，如泰反为否，否反为泰，故《杂卦》云：否、泰反其类也，乾、坤、坎、离，反复不衰，谓反复皆此卦也。《荀子·王制篇》曰：以类行杂，以一行万，始则终，终则始，若环之无端也。舍是而天下以衰矣。又《成相篇》曰：精神相反，一而不二，为圣人皆反复不衰之义也。故而不杀者夫。陆绩、韩伯读杀如字，失其义矣。先儒马、郑、王肃、干宝，皆读所戒反也。

“乾五”至“之故”。

此虞义也。乾为天道，乾五之坤成坎，坤五之乾成离，以离日照天，故明天之道。坤为民，以坎月照坤，故察民之故。《系下》曰：又明于忧患与故。虞彼注云：知以藏往，故知事故。是其义也。

“震为”至“民用”。

兴，起也。震起，故为兴。乾为神，为物，故为神物。坤为民，为用，故为民用。《下传》云：天生神物，亦谓蓍龟。故神物谓蓍龟。《管子》曰：能存能亡者，蓍龟与龙也，为万物先，为祸福正。为万物先，故前民用也。

“巽为”至“德夫”。

《说卦》曰：齐乎巽，故巽为齐。乾为神，为大明，

故为神明。圣人兴神物以前民用，创卜筮之法，以通神明之德。是幽赞于神明之事也。

“盍闭”至“开户”。

此虞义也。此下至往来不穷谓之通，皆据消息言也。《月令》：孟冬之月，闭塞而成冬。坤其静也翕，故云盍，闭翕也。从巽之坤，谓从午至亥也。刚柔者昼夜之道，故坤柔象夜，闭户之义也。坤其动也辟，故云辟，开也。从震之乾，谓从子至巳也。乾刚为昼，故象昼，开户之义也。

“阳变”至“化也”。

此虞义也。阳变为阴，故盍阴，阴变为阳，故辟阳。刚推柔生变，柔推刚生化，故刚柔相推而生变化也。

“十二”至“通也”。

此虞义也。复、临、泰、大壮、夬、乾，阳息之卦；遯、遁、否、观、剥、坤，阴消之卦。是为十二消息，即乾坤十二画也。否大往小来，泰小往大来，故阴阳往来无穷已。一往一来，推而行之，故谓之通也。

“在天”至“之器”。

天有八卦之象，故在天成象。天垂象，见吉凶，故见乃谓之象。地有八卦之形，故在地成形。地形而下者，坤为器，故形乃谓之器也。

“阳道”至“之法”。

阳道制命，董子《繁露》文。阳刚，故制命。坤为

用，故阴道致用。制而用之，爻法之谓坤。效三才为六画，法象莫大乎天地，故谓之法也。

“乾为”至“神也”。

乾以美利利天下，故为利。出乾为复时，入坤为遯时也。民咸用之者坤也，乾伏坤中，神在中也。阳息震为鼓，阴消巽为舞。鼓之舞之，不见其事，而见其功，故谓之神也。

是故《易》有大极，是生两仪。

注 大极，大一也，分为天地，故生两仪。仪，匹也。阴阳气交，人生其中，三才具焉。

两仪生四象，

注 四象谓分二挂一，揲四归奇也。两仪为四象之一，而云生四象者，四象由分二而生也。言四象，故不言挂一归奇也。一说四象，七、八、九、六也。郑氏谓：布六于北方以象水，布七于南方以象火，布八于东方以象木，布九于西方以象金，四营而成，由是而生四六、四七、四八、四九之数，大衍之数五十，三才五行之合也。举两仪而三才在其中，举四象而土在其中。

四象生八卦，

注 四营而成《易》，十有八变而成卦，是生八卦而小成也。

八卦定吉凶，

注 引信三才，通为六十四卦，触类而长之。阳生

则吉，阴杀则凶，定之以吉凶，所以断也。

吉凶生大业。

注一消一息，万物丰殖，富有之谓大业。唐虞秩宗，周代大宗伯，掌天、神、人、鬼、地。示之礼，吉为先，凶次之，宾、军、嘉诸礼次第布之，谓之大业也。

是故法象莫大乎天地；

注法象，乾坤也。仰观象于天，俯观法于地，故法象莫大乎天地也。

变通莫大乎四时；

注变通配四时，故莫大乎四时。唐虞三代建官，法天地四时，顺时行令，其政详于《明堂月令》。

县象著明莫大乎日月；

注谓日月县天，成八卦象。三日暮震象出庚，八日兑象见丁，十五日乾象盈甲，十七日旦巽象退辛，二十三日艮象消丙，三十日坤象灭乙。晦夕朔日，坎象流戊，日中则离，离象就己，戊己土位，象见于中。日月相推而明生焉，故县象著明莫大乎日月。王者向明而治，县六官之象于象魏，重明丽正，化成天下，是其事矣。

崇高莫大乎富贵；

注乾正位于五，五贵坤富，以乾通坤，故高大富贵也。《中庸》说虽有其德，苟无其位，不敢作礼乐焉。郑氏谓作礼乐者，必圣人在天子之位，故富贵称大也。

备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣

人；

注 神农、黄帝、尧、舜也。民多否闭，取乾之坤，谓之备物。以坤之乾，谓之致用。乾为物，坤为器用。否四之初，耕稼之利。否五之初，市井之利。否二之四，舟楫之利。否上之初，牛马之利，谓十二盖取，以利天下，圣人作而万物睹，故莫大乎圣人也。

探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫善乎蓍龟。

注 探，取也。赜，初也。初隐未见，故探赜索隐，则幽赞于神明而生蓍。初深故曰钩深。致远谓乾。乾生知吉，坤杀知凶，故定天下之吉凶。亹亹者，阴阳之微，能存能亡。乾为蓍，离为龟，月生震初，故成天下之亹亹者，莫善乎蓍龟。阴阳之微，乾坤之元，故称善也。

是故天生神物，圣人则之；

注 神物谓蓍龟。蓍龟定天下之吉凶，成天下之亹亹者，圣人则之。知存知亡，而不失其正也。

天地变化，圣人效之；

注 春夏为变，秋冬为化。圣人南面而听天下，顺时布令，是效天地之变化。

天垂象，见吉凶，圣人象之；

注 天有八卦之象。乾象盈甲，是吉也。坤象丧乙，是凶也。见乃谓之象，故见吉凶。乾为德，坤为

刑。圣人在上，象天制作，故云圣人象之也。

河出图，洛出书，圣人则之。

注天不爱其道，故河出图。地不爱其宝，故洛出书。圣人则之，体信以达顺，遂致太平也。

《易》有四象，所以示也；

注覆述大衍四象也。四象生八卦，卦者挂也，挂示万物，故所以示也。

系辞焉，所以告也；

注系《彖》、《象》之辞。八卦以象告，故所以告也。

定之以吉凶，所以断也，

注系辞焉，以断其吉凶。八卦定吉凶，以断天下之疑也。

《易》曰：自天祐之，吉无不利。子曰：右者助也。

注大有兑为口，口助称右。

天之所助者顺也，

注乾为天，比坤为顺。

人之所助者信也。

注乾为人，为信。

履信思乎顺，有以尚贤也。

注五履信，应二，故思乎顺。贤谓三，乾为贤

人，三享于天子，礼行之宗庙，故以尚贤。

是以自天祐之，吉无不利也。

注 圣人明天道，察民，故获天人之助，故吉无不利也。

疏 “太极”至“具焉”。

太极，太一者，马氏云《易》有太极，谓北辰也。《乾凿度》曰：太一取七、八、九、六之数，以行九宫。郑彼注云：太一者，北辰之神名也，居其所曰太一，主气之神。京氏注大衍之数云：其一不用者，天之主气，将欲以虚来实，故用四十九。《礼运》曰：夫礼必本于太一，分而为天地。《吕氏春秋》曰：太一出两仪。太一者，极大曰太，未分曰一。太极者，极中也，未分曰一，故谓之太一。未发为中，故谓之太极。在人为皇极，其实一也。两仪，天地也，分而为天地，故生两仪。此上虞义也。仪，匹也，《释詁》文。天地相匹，故称两仪。《乾凿度》曰：《易》始于一，分于二，通于三。郑氏谓阴阳气交，人生其中，故为三才。太极函三为一，相并俱生，故太极生两仪，三才具焉。即《上传》所云分而为二以象两，挂一以象三，义具下也。

“四象”至“其中”。

四象谓大衍四象，分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，故谓之四象也。两仪为四象之一，则在四象之中，而云生四象者，由分二而生此四象，故云两仪生四象也。挂一归奇，在四象

之中，言四象故不言挂一归奇也。一说四象，七、八、九、六也者，此先儒之说也。郑氏已下言揲蓍之法：六在北方，象水，故布六于北方，以象水；七在南方，象火，故布七于南方，以象火；八在东方，象木，故布八于东方，以象木；九在西方，象金，故布九于西方，以象金。文王推爻，四乃术数，故四营而成，由是而生四六、四七、四八、四九之数。四六二十四，交也；四七二十八，单也；四八三十二，坼也；四九三十六，重也。郑氏以交、单、坼、重为四象，为少异也。太衍揲蓍之法，中函三才五行，故云三才五行之合，义见上也。此言两仪，而不言三才；言四象，水火木金，而不言土。太极函有三五，故云举两仪而三才在其中，举四象而土在其中也。

“四营”至“成也”。

分二挂一，揲四归奇，为四象。经此四者，而成一变，故四营而成《易》，三揲蓍而成一爻，六爻三变，十有八变而成卦，乾坤与六子俱名八卦而小成，是四象生八卦。若郑氏之义，四营为七、八、九、六，四营而成一爻，七、八、九、六皆三变而成，故十有八变而成卦，八卦而小成也。

“引信”至“断也”。

三才八卦之象，引而信之，故引信三才。八八六十四，故通为六十四卦。触长爻策，至三百八十四爻，故触类而长之。阳生则趋于吉，阴杀则趋于凶，定之以吉

凶，以断天下之疑，故所以断也。

“一消”至“业也”。

乾息为吉，坤消为凶。春夏生物，秋冬成物，故一消一息，万物丰殖。消息盈虚，无所不备，故云富有之谓大业。此上苟义也。《皋陶谟》曰：有能典朕三礼。张衡云：三礼，天地人之礼也。郑《六艺论》云：唐虞有三礼，至周分为五礼。若然，唐虞止有三礼，无五礼之名。故郑注《尧典》修五礼云：公、侯、伯、子、男之礼。其吉、凶、宾、军、嘉之礼，则始于周。唐虞三礼，秩宗掌之。周之五礼，大宗伯掌之。故云唐虞秩宗，周代大宗伯，掌天、神、人、鬼、地。示之礼，其五礼之次，首吉礼，次凶礼，次宾礼，次军礼，次嘉礼。故云吉为先，凶次之，宾、军、嘉诸礼次第布之也。安上治民，莫善于礼，故谓之大业。盖八卦定吉凶之后，备有六十四卦、三百八十四爻之义。故《上传》云：圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其等礼，系辞以断其吉凶，是故谓之爻。彼文行等礼，此言生大业，其义一也。

“法象”至“地也”。

成象之谓乾，爻法之谓坤，故云法象乾坤也。乾为天，坤为地。天有八卦之象，故仰观象于天；地有八卦之形，故俯观法于地。庖牺作八卦，先观法象，故云法象莫大乎天地也。

“变通”至“月令”。

变通趋时，故配四时。荀氏谓四时相变，终而复始，故莫大乎四时也。唐虞建官，羲和掌天地，仲叔已下掌四时，四时之官分宅四方，谓之四岳，位在稷、契之上，尧、舜求禅命官则咨之。《周官》六篇，亦分天地四时。《夏书·甘誓》乃召六卿。《曲礼》载殷之官制曰：天子建天官，先六大，次五官，次六府。六大司天，五官司地，六府主四时。故知唐虞三代，建官法天地四时也。顺时行令，月令之事，行之明堂，故云其政详于《明堂月令》。此承上吉凶生大业而言，故历引唐虞三代之法以明之也。

“谓日”至“事矣”。

日月之晦、朔、弦、望，有八卦象，故谓日月县天成八卦象。三日震象出庚，八日兑象见丁，十五日乾象盈甲，皆在暮也。十七日巽象退辛，二十三日艮象消丙，三十日坤象灭乙，皆在旦也。二十九日、三十日为晦夕，一日为朔旦，昼为日中，故坎象盈戊，离象就己，戊己中央土，故象见于中。《参同契》所谓晦朔之间，合符行中。此天地杂保太和，日月战阴阳合德之时也。明两作，日月相推而明生，故县象著明，莫大乎日月。此上虞义也。庖牺画八卦，以赞化育，其道在明堂月令，《说卦》言之详矣。离为明堂，故王者向明而治。《周礼·太宰》云：正月之吉始和，布治于邦国都鄙，乃县治象之法于象魏，使万民观治象，浹日而敛之。六官皆县象，故云六官之象先。郑司农云：象魏，阙也。

坎月离日，二五正中，故重明丽正，成既济定。天地位，万物育，故化成天下。是县象著明取义于日月，故云是其事矣。

“乾正”至“大也”。

五，乾也，故乾正位于五。五，天位，坤为富，故五贵坤富。以五之贵，据坤之富，以乾通坤，故莫大乎富贵。此上虞义也。《中庸》言虽有其德，苟无其位，不敢作礼乐者，乾元为天德，乾五为天位，有天德而居天位，所谓圣人在天子之位，然后可以制礼作乐，成既济定，故富贵称大。《中庸》言大德必得其位，必得其禄。《荀子》亦言仁之所亡无富贵。是直以富贵属诸圣人，故云大也。

“神农”至“人也”。

此虞义也。庖牺始作八卦，神农、黄帝、尧、舜继作，皆有既济之功，故知圣人谓神农已下也。中古之世，未知兴利远害，不行礼义，故民多否闭。谓其象为否，天地不交也。乾为物，取乾之坤，故谓之备物。坤为用，以坤之乾，故谓之致用。牛马为物，故乾为物。耒、耨、舟、楫为器，故坤为器。益否四之初，利用大作，故云耕稼之利。噬嗑否五之初，日中为市，故云市井之利。《风俗通》曰：谨案古者二十亩为一井，因为市交易，故称市井也。涣否二之四，揲木为舟，桴木为楫，故云舟楫之利。随否上之初，服牛乘马，故云牛马之利。十二盖取，谓自离已下凡十二也。耕稼、市井、

舟楫、牛马，皆利天下之事，故云以利天下。神农已下圣人，皆有制作。圣人作而万物睹，天下之所利见，故莫大乎圣人。《中庸》所谓虽有其位，苟无其德，不敢作礼乐。圣人有其德，故称大也。

“採取”至“善也”。

此虞、荀义也。探，取，《释诂》文。嘖，初，谓乾初也。索亦取也。初情未动，隐而未见，故探嘖索隐，则幽赞于神明而生蓍。乾为神明，为蓍，乾伏坤初，故幽赞于神明而生蓍。阳在初为潜，为渊，皆深也。初深，故曰钩深。《说文》曰钩，曲也。阳曲初致，曲以取之，故曰钩深也。乾为远，故致远谓乾。乾阳生物，故乾生知吉。坤阴杀物，故坤杀知凶。是定天下之吉凶也。媿从尾，尾微同物同音。王弼曰：媿媿，微妙之意，故云阴阳之微。《管子》曰：粗浊蹇，能存而不能亡者也。伏暗能存而能亡者，蓍龟与龙是也。存，故定天下之吉凶；亡，故成天下之媿媿。乾为蓍者，蓍数百，乾爻三十六，三爻一百八，略其奇五，故乾为百数，与蓍合，故乾为蓍。乾五变之坤，成大有，体离。离为龟月生震初，初尚微，故成天下之媿媿者。《白虎通》曰：圣人独见先睹，必问蓍龟何？或曰：清微无端绪，非圣人所及，圣人亦疑之。《尚书》曰：女则有疑，谓武王也。是成天下媿媿之事也。上皆言大，此独称善者，阴阳之微，即乾坤之元，元者善之长，故莫善乎蓍龟也。媿媿，郑氏作亶亶，云犹没没也。凡天下之善

恶，及没没之众事，皆成定之言，其广大无不包也。训亶亶为没没者，《释诂》曰：亶亶、噩没，勉也。郭氏云：噩没，犹勉。寻勉古作密勿，《诗》勉勉从事，《韩诗》作密勿。密、噩、没、勿，古今字。亶、没同训，故云亶亶犹没没也。

“神物”至“正也”。

上云莫善乎蓍龟，故神物谓蓍龟。蓍龟能存能亡，故定吉凶，成娓娓，为祸福正，为万物先。圣人则之，有盛德，有大业，知存知亡，而不失其正也。

“春夏”至“变化”。

春夏为变，秋冬为化，荀义也。《乾凿度》云：八卦成列，天地之道立，雷、风、水、火、山、泽之象定。其布散用事也，震生物于东方，巽散之于东南方，离长之于南方，坤养之于西南方，兑收之于西方，乾制之于西北方，坎藏之于北方，艮终始之于东北方。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，圣人法之以立明堂。离在南方，故南面而听天下，明堂月令顺时布令，所以效天地之变化，故云圣人效之也。

“天有”至“之也”。

天有八卦之象，谓纳甲也。十五日乾象盈甲，阳息则吉也。三十日坤象丧乙，阴消则凶也。乾为龙德，故为德。坤为虎刑，故为刑。圣人在上，亦用刑德，故《皋陶谟》曰：天命有德，五服五章哉。天讨有罪，五刑五用哉。是象天制作之事，故云圣人象之。《论语》

曰：为政以德辟，如北辰居其所，而众星共之。是德象也。《尧典》曰象以典刑，《皋陶谟》曰：方施象刑维明。《周官·大司寇》县刑象之法于象魏，是刑象也。

“天不”至“平也”。

天不爱其道，地不爱其宝，《礼运》文。郑氏《易注》据《春秋纬》云：河以通乾，出天苞，是天不爱其道，故河出图也。又云：洛以流坤，吐地符，是地不爱其宝，故洛出书也。河图洛书，为帝王受命之符。圣人则象天地以顺人情，故体信以达顺，而致太平，为既济定也。

“覆述”至“示也”。

此覆述大衍四象，而及吉凶，为下圣人获天人之助张本也。大衍之数，象两，象三，象四时，象闰。故谓大衍四象，四营而成一变，十有八变而成卦，故四象生八卦。卦者，挂也，挂示万物者，《乾凿度》文。县挂物象以示于人，故云所以示也。四象，郑氏谓七、八、九、六，义具上也。

“系彖”至“告也”。

此虞义也。彖、象之辞，文王所作《彖辞》、《象辞》也。八卦以象告，《下系》文。虞彼注云：在无成象，乾二、五之坤，则八卦象成。兑日震言，故以象告也。

“系辞”至“疑也”。

此虞义也。系辞为系九六之辞，辩吉凶者存乎辞，故系辞焉断其吉凶。阳吉阴凶，故八卦定吉凶。《易》

以断天下之疑，故所以断也。

“大有”至“称右”。

此虞义也。《大有·上九》爻辞。五体兑，兑为口。《说文》曰：右，手口相助也。故曰口助称右。

“乾为”至“为顺”。

大有体乾，乾为天，二、五相应，故顺谓二。五阴降二，大有与比旁通，故比坤为顺。

“乾为人信”。

三于三才为人道，故为人。二阳升五，故信。谓五得正体乾，体信足以长人，故乾为信。

“五履”至“尚贤”。

五正位体信，故履信。应在二，二为顺，故思乎顺。三得正，故贤谓三。三体乾，故乾为贤人。天子谓五，三为三公，公用享于天子。上宗庙爻，故礼行于宗庙，尚贤之象，宗庙于天子为明堂也。

“圣人”至“利也”。

圣人明于天之道，察于民之故，合天人者也，故获天人之助。此结通篇之义。《系上、下》凡三引《大有·上九》爻辞，以见列圣用《易》皆获天人之助，致既济之功，是所谓《易》之道也。

子曰：书不尽言，言不尽意。

注谓书《易》之动，九六之变，不足以尽《易》之所言，言之不足以尽庖牺之意也。

然则圣人之意，其不可见乎？

注 设词而问。

子曰：圣人立象以尽意，

注 《易》道在天，三爻足矣，故以尽意。

设卦以尽情伪，

注 情，阳；伪，阴也。陈设六十四卦，而情伪尽在其中矣。

系辞焉以尽其言，

注 观象系辞，而明吉凶悔吝，故以尽其言也。

变而通之以尽利，

注 变三百八十四爻，使相交通，以尽天下之利。

鼓之舞之以尽神。

注 神，《易》也。阳息震为鼓，阴消巽为舞，故鼓之舞之以尽神。荀氏云：鼓者，动也；舞者，行也。谓三百八十四爻，动行相反其卦，所以尽《易》之神。

乾坤其《易》之缊邪？

注 缊，藏也。《易》丽乾藏坤，故为《易》之缊。

乾坤成列，而《易》立乎其中矣。

注 乾息坤消，六位时成，故成列。坎月离日，居中央，王四方，故《易》立乎其中矣。

乾坤毁则无以见《易》，

注 乾成则坤毁，谓四月也。坤成则乾毁，谓十月也。乾坤毁则无以见《易》，谓六日七分也。

《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。

注 几，近；息，生也。谓中孚至复，咸至遯也。

是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。

注 《易说》：《易》无形畔，《易》变而为一，一变而为七，七变而为九。九者气变之究也，乃复变而为一，一者形变之始。清轻者上为天，故形而上者谓之道；浊重者下为地，故形而下者谓之器也。

化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民，谓之事业。

注 乾六爻，二、四、上不正；坤六爻，初、三、五不正。故化而裁之谓之变，唯变所适。故推而行之谓之通，通变之谓事，通其变使民不倦。六爻皆正，成既济定，故举而措之天下之民，谓之事业也。

是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其等礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦；鼓天下之动者存乎辞；

注 言卦象极天下之深情，爻辞鼓天下之至动，覆述上以见圣人幽赞之功。

化而裁之存乎变；推而行之存乎通；

注 《易》穷则变，变则通，故存乎变，存乎通也。

神而明之存乎其人；

注 圣人幽赞于神明而生蓍，故神而明之，存乎其人。荀氏谓苟非其人，道不虚行也。

默而成，不言而信，存乎德行。

注 坤为默，默而成独也。震为言，乾为信，不言而信，信在言前也。易简之善配至德，乾为德，震为行，故存乎德行。九家谓：默而成，阴阳相处也；不言而信，阴阳相应也。德者有实，行者相应也。

疏 “谓书”至“意也”。

此虞义也。《下传》云：《易》之为书也，故知书为书《易》。动谓爻也。书《易》所载六爻之动，九六相变，不足以尽《易》之所言，即言之，亦不足以尽庖牺为《易》之意也。

“设词而问”。

设疑词而问，欲明立象设卦，可以尽圣人之言与意也。

“易道”至“尽意”。

《易》道在天，三爻足矣。虞义也。谓纳甲之法，五六三十，十一而天地之数毕，故以尽意也。

“情阳”至“中矣”。

情阳伪阴，虞义也。襄十八年《春秋传》曰：左实右伪，情伪犹虚实也。阳实阴虚，故知情阳伪阴也。设，陈也，陈设六十四卦，而《易》之情伪尽在其中，

故以尽情伪也。

“观象”至“言也”。

立象设卦，皆庖牺时事。系辞焉已下，乃文王也。庖牺立象设卦，文王观六十四卦之象而系之辞，吉凶悔吝无所不有，故尽其言也。

“变三”至“之利”。

此陆绩义也。六十四卦，卦有六爻，共三百八十四爻，变动使相交通。所谓六爻发挥，旁通情也。变通趣时，故尽利也。

“神易”至“之神”。

《上传》云：《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能与于此？故谓神为《易》也。扬子曰：鼓舞万物者，其雷风乎？鼓，震也。舞，巽也。故知震为鼓，巽为舞。阳息震为鼓，复时也。阴消巽为舞，遯时也。故鼓之舞之以尽神，谓尽《易》之神也。此上虞义也。荀氏之义，以鼓舞为反卦。三百六十四爻，动行相反其卦，如否反泰，观反临之类。王氏《略例》曰：卦有反对，是也。言卦及反对，始尽《易》之神。

“缊藏”至“之缊”。

此虞义也。《论语》曰：韞椟而藏诸。马融云：韞，藏也。韞与缊，古今字耳，通作蕴。《方言》曰：蕴，包也。包藏同义。《易》谓坎离离丽，乾坎藏坤，为乾坤二用，故为《易》之缊。

“乾息”至“中矣”。

复、临、泰、大壮、夬、乾，阳息之卦；遯、遁、否、观、剥、坤，阴消之卦。复已上乾之六位，遯已上坤之六位。列贵贱者存乎位，故成列也。消息无坎离，坎为月，晦夕朔旦，坎象流戊，日中则离，离象就己。戊己土位，象见于中，故居中央。《参同契》曰：土王四季，罗络始终，青赤黑白，各居一方，皆稟中宫，戊己之功，故王四方也。

“乾成”至“分也”。

乾坤无毁道。《释诂》曰：亏，坏，毁也。天道亏盈，故言毁谓消息也。阳息阴，故乾成则坤毁，乾成于己，故谓四月。阴消阳，故坤成则乾毁，坤成于亥，故谓十月。坎离为乾坤二用，四月无坤，十月无乾，乾坤毁故无以见《易》。六日七分，谓中孚、咸也。

“几近”至“遯也”。

几，近，《释诂》文。乾息坤消，而皆谓之息者，息，生也。阳生于子，阴生于午，故皆云生也。中孚至复则阳生，咸至遯则阴生，故近乎息矣。

“易说”至“器也”。

此承上乾坤近乎息而言。《易说》：易无形畔，《易》变而为一，一变而为七，七变而为九，九者气变之究也，乃复变而为一，一者形变之始者，皆《乾凿度》文。《易》无形畔者，谓太易也。易变而为一者，谓太初也。一变而为七者，七主南方，谓太始也。七变而为

九者，九主西方，谓太素也。九者气变之究也者，郑氏谓西方阳气所终，究之始也。乃复变而为一者，郑氏谓此一则元气，形见而未分者。一者形变之始者，即乾之初也。清轻者上为天，浊重者下为地，亦《乾凿度》文。乾息至二则升坤五，故清轻者上为天。乾为道，故形而上者谓之道。坤消至五则降乾二，故浊重者下为地。坤为器，故形而下者谓之器也。

“乾六”至“业也”。

乾六爻，三、四、上不正；坤六爻，初、三、五不正。虞义也。变之正，故化而裁之谓之变。阳变阴化，变化互言也。唯变所适，“下系”文。适，之也。谓乾之坤，坤之乾也、乾坤气通，故推而行之谓之通。事业皆从通变而出，故通变之谓事。化裁推行，六爻皆正、君臣、上下、内外，各得其位，成既济定。举而措之天下之民，民安物阜，故谓之事业也。

“言卦”至“之功”。

嘖，情之未动者也。在初为深，故曰深情。圣人见其嘖，而拟诸其形容，象其物宜，而情始见。故咸、恒、萃诸《彖传》云：观其所感、所恒、所聚，而天地万物之情可见矣。《大壮传》云：正大，而天地之情可见矣。是卦象极天下之深情也。吉凶悔吝者生乎动，三百八十四爻，吉凶悔吝之辞，皆所谓鼓天下之至动也。上言不可亚，不可治，此言极之，鼓之，是以言尽为《易》之意也。《下传》神而明之，是圣人幽赞之事，覆

述以起下也。

“易穷”至“通也”。

此亦覆述《上传》，而归功于其人。《易》穷则变，变则通，亦是黄帝、尧、舜通变之事也。

“圣人”至“行也”。

幽赞于神明而生蓍，圣人作《易》之本也。《管子》曰：独则明，明则神。由明而神，贤人之学反之者也。神而明之，圣人之德性之者也。其人谓圣人也。荀氏谓苟非其人，道不虚行。谓待其人而后行也。

“坤为”至“应也”。

乾伏坤初，故坤为默。不诚则不能独成天下之娓娓者，故云默而成独也。乾初震也，故震为言。乾为信而伏坤初，故不言而信。《中庸》曰：故君子不动而敬，不言而信。《诗》曰：奏假无言，时靡有争。信在言前，故不言而人信之。阴阳之微，乾坤之元，即易简也。在人为至德，故易简之善配至德，存乎德行，有至德以凝至道，《易》之所以重三才也。九家谓默而成，阴阳相处也者，谓遯时复时也。不言而信，阴阳相应也者，谓初应四，二应五，三应上也。阴阳相处，是德也；阴阳相应，是行也。故五德者，有实行者相应也。

周易述卷十七 系辞下传一

八卦成列，象在其中矣。

注象谓三才成八卦之象。乾、坤列东，艮、兑列南，震、巽列西，坎、离在中，故八卦成列则象在其中矣。天垂象，见吉。凶，圣人象之是也。

因而重之，爻在其中矣。

注谓参重三才为六爻。发挥刚柔，则爻在其中。六画称爻，六爻之动，三极之道也。

刚柔相推，变在其中矣。

注谓十二消息，九、六相变，刚柔相推而生变化，故变在其中矣。

系辞焉而明之，动在其中矣。

注谓系象、象、九六之辞而明其情，故动在其中。鼓天下之动者，存乎辞也。明或作命，谓命吉凶。

吉凶悔吝者，生乎动者也。

注 动谓爻也。爻也者，效天下之动者也。爻象动内，吉凶见外，吉凶生而悔吝著，故生乎动者也。

刚柔者，立本者也。

注 乾刚坤柔，为六子父母。乾天称父，坤地称母，本天亲上，本地亲下，故立本者也。

变通者，趣时者也。

注 变通配四时，故趣时者也。

吉凶者，贞胜者也。

注 贞，正也。胜读为称。称，好也。阳吉阴凶，为祸福正，故吉凶者，贞称者也。

天地之道，贞观者也。

注 天地谓二、五。二、五中正，以观天下，故天地之道，贞观者也。

日月之道，贞明者也。

注 日月谓坎、离。未济当晦，既济当望，日月双明，故日月之道，贞明者也。

天下之动，贞夫一者也。

注 一谓乾元。爻之动，一则正，两则惑。故天下之动，贞夫一者也。

夫乾，确然示人易矣。

注 阳在初，弗用，确然无为，潜龙时也。不易世，不成名，故示人易者也。

夫坤，退然示人简矣。

注 阴动而退，故曰退然。简，阅也。坤以简能阅内万物，故示人简者也。

爻也者，效此者也。象也者，象此者也。

注 此谓易简。易简，一也。天下之动，贞夫一，故效此者也。三才合于一元，故象此者也。

爻象动乎内，吉凶见乎外，

注 内，初；外，上也。阳象动内，则吉见外；阴爻动内，则凶见外也。

功业见乎变，

注 吉凶生大业，故功业见乎变。变谓所动之一爻。

圣人之情见乎辞。

注 乾为圣人。爻象以情言，辞以睹乎情，故圣人之情见乎辞。

天地之大德曰生，

注 天地，爻也。乾天称父，坤地称母。乾为大德，为生。天降感而生圣人，故天地之大德曰生。

圣人之大保曰位，

注 福德，爻也，亦曰宝爻。淮南王说母生子曰保。乾为圣人，阳称大，乾为金，为王，故为大保。位谓乾五。

何以守位曰仁，

注 专爻也。震为守，乾为仁。专爻，助福德者，故曰守位。

何以聚人曰财，

注 财爻也。与人同制之爻，故以聚人。坤为聚，为财。乾为人，故聚人曰财。

理财正辞，禁民为非曰义。

注 系爻也。坤为理财，乾为正辞。坤为民，为义，坤阴为非。以乾制坤，故禁民为非曰义。系爻，财所生者。《灵宝经》说下克上曰：伐犹民为非，当禁之。禁之者保爻。圣人在上位，诘奸慝，刑暴乱是也。天地、福德，父子也。专爻，兄弟也。财爻，夫妇也。保系二爻，君臣也。是为六戚，家人一卦义备矣。

疏 “象谓”至“是也”。

此虞义也。在天成象，圣人则天之象，分为三才，观变于阴阳而立卦，故谓三才成八卦之象。甲乙在东，故乾、坤列东；丙丁在南，故艮、兑列南；庚辛在西，故震、巽列西；戊己居中，故坎、离在中。此八卦之象，故云八卦成列，象在其中矣。

“谓参”至“道也”。

此虞义也。分天象为三才，以地两之为六画，故云参重三才为六爻。参重，即参两也。立地之道曰柔与刚，发动挥变，变刚生柔爻，变柔生刚爻，故发挥刚柔，则爻在其中。以三为六，故六画称爻。六画乃兼三

才而两之者，故云六爻之动，三极之道也。

“谓十”至“中矣”。

此虞义也。乾坤各六爻，乾息坤消，故谓十二消息。九、六相变，一往一来曰推。刚推柔生变，柔推刚生化，故刚柔相推而生变化，言爻之变在其中矣。

“谓系”至“吉凶”。

此虞义也。谓文王系六十四卦、三百八十四爻之辞。爻象以情言，因其动而明其情，故动在其中矣。阳息震为鼓，故鼓天下之动者，存乎辞也。明或作命者，谓今本有作命者。命吉凶，《周书·召诰》文。下云吉凶、悔吝生乎动，故以命之也。

“动谓”至“者也”。

此虞义也。道有变动，故曰爻，故动谓爻也。动，发也。两三才为六画，则发挥刚柔而生爻，故爻也者效天下之动者也。爻象动内，吉凶见外，吉凶由动而生，悔吝由动而著，故吉凶生而悔吝著也。

“乾刚”至“者也”。

此虞义也。乾阳金坚，故刚；坤阴和顺，故柔。六子索于乾坤而得者，故为六子父母。乾天称父，坤地称母，约《说卦》文。震、坎、艮皆出乎乾，而与乾亲，故曰本天亲上；巽、离、兑皆出乎坤，而与坤亲，故曰本地亲下。天尊故上，地卑故下，此亦约《文言》而言。乾坤立六子之本，故立本者也。

“变通”至“者也”。

此虞义也。谓泰、大壮、夬配春，乾、遯、遁配夏，否、观，剥配秋，坤、复、临配冬。十二消息，相变通而周于四时，故趣时者也。

“贞正”至“者也”。

贞，正，《师·彖传》文。胜读为称，姚信义也。古胜与称通，《考工记》曰：角不胜干，干不胜筋，谓之不参。注云：故书胜或作称。《晋语》曰：中不胜貌。韦昭云：胜当为称。是古文通也。称，好也，《释言》文。阳吉阴凶，道之常也。《管子》论蓍龟曰：为万物先，为祸福正。吉凶以贞为称，故贞称者也。《孟子》曰：莫非命也，顺受其正。曾子曰：吾得正而毙焉，斯已矣。知进退存亡而不失其正，是贞称之义也。

“天地”至“者也”。

乾五为天，坤二为地，故天地谓二、五。二、五得正，得中，故中正以观天下。是贞观之义也。

“日月”至“者也”。

坎月离日，故日月谓坎、离。未济月晦，虞义也。未济主月晦，则既济主月望也。故荀氏曰：离为日，日中之时正当离位，然后明也。月者坎也，坎正位冲离。冲谓十五日，月当日冲，正值坎位，亦大圆明，故曰日月之道，贞明者也。《参同契》曰：十五乾体就盛，满甲东方，蟾蜍与月兔，日月气双明，是贞明之义也。

“一谓”至“者也”。

一谓乾元，虞义也。《系下》曰：天地壹壹，万物

化醇；男女觐精，万物化生，言致一也。故爻之发动所之之卦，一则正，两则惑。京氏筮法，一爻变者为九六，二爻以上变者为八。故《晋语》重耳得贞屯悔豫，皆八，乃三爻变，不称屯之豫而称八。《左传》穆姜遇艮之八，乃五爻变，不称艮之随而称八，皆是贞夫一之义也。又《左传》庄廿二年，遇观之否。闵元年、昭七年，遇屯之比。又闵二年，遇大有之乾。僖十五年，遇归妹之睽。廿五年，遇大有之睽。襄廿五年，遇困之大过。昭五年，遇明夷之谦。十二年，遇坤之比。凡九占，皆一爻变，其蔡墨所称乾之遯等，乃随举各爻之辞，犹言初九、初六之类，非谓乾变遯，学者当共审也。

“阳在”至“者也”。

此虞义也。《乾·初九》潜龙勿用，故在初弗用。《文言》曰：确乎其不可拔，潜龙也。故曰确然无为，潜龙时也。坤乱于上，故不易世，行而未成，故不成名，是示人易者也。

“阴动”至“者也”。

退，马氏作贲，陆、董、姚作妥，音相近，故有异同。孟喜作退，今从之。阴动而退，《乾凿度》文。阴体卑柔，故动而退，退然之象，臣道也。

“简，阅也”已下。

虞义也。简，阅也，《广雅》文。桓六年《春秋传》曰：大阅，简车马也。简、阅同义。故云简，阅也。坤

以藏之，故阅藏万物，示人简者也。

“此谓”至“者也”。

此陈易简，而及爻象，故知效此象，此为易简也。易简即乾坤之元，故云一也。爻之动，贞夫一，故云效此者也。圣人则天之象，分为三才八卦是也。太极元气，函三为一，三才合于一元，故云象此者也。

“内初”至“外也”。

此虞义也。内谓初爻，外谓上爻，其初难知，其上易知。阳为吉，故阳象动内则吉见外；阴为凶，故阴象动内则凶见外也。

“吉凶”至“一爻”。

上言吉凶，此言功业，是吉凶生大业。荀氏谓阴阳相变，功业乃成，是也。天下之动贞夫一，动亦变也，故变谓所动之一爻。

“乾为”至“乎辞”。

乾为圣人，虞义也。乾六爻，发挥变动，旁通于坤。坤来入乾，以成六十四卦。全体为彖，析体为爻。乾坤旁通，而天地之情可见，故爻彖以情言，辞以睹乎情，《太元》文。辞也者，各指其所之，故情见乎辞也。

“天地”至“是也”。

此章皆言爻之变动，是节兼言爻物。《下传》云：道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。于氏谓六亲、九族、福德，众形万象，皆来发于爻，故曰物。京房《易积算法》曰：孔子曰：八卦，鬼为系爻，财为制爻，天

地为义爻，福德为宝爻，同气为专爻。陆绩注云：天地即父母也，故云乾天称父，坤地称母。天帝在太微之中，降感以生圣人。《商诗·元鸟》曰：天命元鸟，降而生商。《周诗·生民》曰：履帝武敏歆，是其事也。天感生圣人，而兼言地者，圣人谓乾五。有君而为之贰，则坤二是也。《诗·崧高》云：维岳降神，生甫及申。故兼言地也。圣人之大保曰位，福德为宝。又保与宝通。《抱朴子》引《灵宝经》曰：支干上生下曰宝，甲午、乙巳是也。淮南王说者，在《天文篇》。若然，天地所生，当是专爻，而云福德者，八纯宗庙为太祖，天之感生，犹商之契、周之后稷，故以福德为乾五，专爻为助福德守位者也。《淮南·天文》云：子母相得曰专。《灵宝经》曰：上下同日，故曰专爻。震守器，故曰守。乾五为仁，兄弟同气，助福德而守位者，故云守位曰仁也。八卦，财为制爻。《淮南·天文》曰：母胜子曰制，如火为水妃之类是也。与兄弟同制之爻，故以聚人也。《淮南·天文》曰：子胜母曰困。鬼为系爻，鬼者鬼吏也，系即困也。坤为理，为财，故为理财。《系下》曰：初帅其辞，而揆其方。虞彼注云：帅，正也，谓修辞立诚。方谓坤也，以乾通坤，故初帅其辞，而揆其方。亦是乾正坤之义，故曰乾为正辞，乾谓五也。坤积恶，故坤阴为非。《系下》云：辨是与非。虞彼注云：非谓阴是也。承上财爻而言，故云系爻，财所生者。《灵宝经》曰：下克上曰伐是也。《灵宝经》者，

葛洪所据先秦之书也。伐亦作罚，故赵晔《吴越春秋·范蠡据玉门第一篇》谓戊寅为罚日也。下之克上，犹民犯上为非。为上者，当治财而正上下之辞，而禁其非。圣人在大保之位，故曰禁之者保爻，谓福德能制鬼吏也。诘奸慝，刑暴乱，《周礼·大司寇》文。以义正民，故曰义也。

“天地”至“备矣”。

一卦备，有六戚，谓父子、兄弟、夫妇、君臣也。天地父母爻，福德子爻，故云天地、福德、父子也。同气为兄弟，故云专爻，兄弟也。五行以受制者为其妃，故云财爻，夫妇。福德为君，鬼爻为吏，故云保系二爻，君臣也。卦家合是四者为六戚，即六亲也。《序卦》曰：有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣。家人一卦，遁乾为父，艮为子，是父子也。三动震为兄，艮为弟，是兄弟也。震为夫，巽为妇，是夫妇也。故《彖传》曰：家人有严君焉，父母之谓也，是君臣也。又曰：父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正，正家而天下定矣。但父子、兄弟、夫妇、君臣，各得其正，所谓既济定也。此一卦所以取义于六戚，具于家人卦中，故云家人一卦义备矣。

古者庖牺氏之王天下也，

注 庖牺，古文作伏戏。伏，服也。戏，化也。伏戏画八卦以治天下，天下服而化之，故称伏戏。伏戏太

昊氏，以木德王天下。位乎乾五，五动见离。离，南方卦，南面而听天下，响明而治也。

仰则观象于天，

注天有八卦之象。

俯则观法于地，

注地有八卦之形。

观鸟兽之文，

注谓朱鸟、白虎、苍龙、元武四方，二十八宿经纬之文。

与地之宜。

注谓四方四维，八卦之位，山泽高卑，五土之宜。

近取诸身，

注坤为近，为身，故近取诸身。

远取诸物，

注乾为远，为物，故远取诸物。

于为始作八卦，以通神明之德，

注幽赞于神明而生蓍，演之为数，三才五行备焉。显道神德行，可与酬酢，可与右神，故以通神明之德。

以类万物之情。

注六十四卦，凡万有一千五百二十策，策类一物，故以类万物之情。

疏 “庖牺”至“治也”。

此孟京、虞义也。庖牺，孟京作伏戏。许慎以《易》孟氏为古文，故知古文作伏戏。伏读为服，戏读为化，古训音与义并举，故云伏，服也；戏，化也。伏戏为太昊有天下之号。伏戏画八卦以治天下，始于幽赞，终于赞化育，故天下伏而化之。《说卦》曰：帝出乎震，故知太昊氏以木德王天下。虞氏谓文王书《经》系庖牺于乾五，故位乎乾五。昭廿九年蔡墨称《周易》曰：在乾之大有，曰飞龙在天，大有体离。《说卦》曰相见乎离，故五动见离。离，南方卦，南面而朝诸侯。天子当阳，诸侯用命，故南面而听天下，响明而治也。其后神农因之，遂立明堂，为历世治天下之大法也。

“天有”至“之情”。

此虞、陆绩、九家等义也。在天成象，故天有八卦之象，谓震象出庚，兑象见丁之类是也。在地成形，故地有八卦之形，谓震竹巽木之类是也。法象莫大乎天地，故天称象，地称法也。南方朱鸟，西方白虎，东方苍龙，北方玄武。每方七宿，分主春、秋、冬、夏，故四方二十八宿，五星为纬，二十八宿为经，故云经纬之文。坎、离、震、兑为四方，乾、坤、艮、巽为四维，故云八卦之位。山林川泽为山泽丘陵，坟衍原隰为高卑。《周礼·大司徒》以土会之法，辨五地之物生，故云五土之宜也。《法言》曰近如地，故坤为近。坤为自，为我，为躬。《释诂》曰：身，我也。又曰：躬，身也。

故坤为身。虞注《谦·彖传》曰：天道远，故乾为远。乾纯粹精，精气为物，故为物。上陈天地，此言人物，乃三才也。观鸟兽之文与地之宜，乃五行也。合三才、五行，而大衍之数备矣，故于是始作八卦也。伏戏用蓍而作八卦，蓍者，圣人幽赞于神明而生，伏戏演其数为五十。太积者道也，分为两仪，故显道。德行者人也，列为三才，故神德行。酬酢，往来也。变而为四时，故可与酬酢。作八卦以助天神变化，故可与右神，是通神明之德之事也。二篇之策，当万物之数。《九家易》曰：圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜。赜，古文策，故云策类一物也。

作结绳而为罟，以田以鱼，盖取诸离。

注罟，读为网古。离为目，巽为绳，目之重者唯罟，故结绳为网罟。坤二、五之乾成离，巽为鱼，坤二称田，以古取兽曰田，取鱼曰鱼，故取诸离。

疏此已下十二，盖取皆制器尚象之事。《上传》云：备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。圣人谓庖牺已下也。罟读为网古者，古文二字并，故误也，钟鼎文皆然。

“离为目”已下。

虞义也。《说文》曰：罟，纲也。罟多目，故云目之重者唯罟。田读为畋，鱼读为渔。故以罟取兽曰田，取鱼曰鱼。

庖牺氏没，神农氏作。

注 没，终；作，造也。神农以火德王，火生土，故知土则利民播种，号神农氏也。

斲木为耜，揉木为耒。耒耨之利，以教天下，盖取诸益。

注 否四之初也。巽为木，为人，艮为手，乾为金。手持金以入木，故斲木为耜。耜止所逾，因名曰耜。艮为小木，手以桡之，故揉木为耒。耒耨，薅器也。巽为号令，乾为天，故以教天下。坤为田，巽为股，进退。震足动耜，艮手持耒，进退田中，耕之象也。益万物者，莫若雷风，故法风雷而作耒耨。

疏 “没终”至“氏也”。

此虞义也。没本作歿，《说文》曰：歿，终也。经传通用没。《大学》曰：没世而不妄是也。作，造，《释言》文。《乐记》曰：作者之谓圣。《文言》曰：圣人作而万物睹，皆谓造作。后人不识古训，改作为起，妄易虞义，今不从也。

“否四”至“耒耨”。

此虞义也。案益卦虞彼注云：否上之初，此云四之初，误也。卦互艮，乾谓否乾也。《考工·匠人》曰：耜广五寸，二耜为耦。一耦之伐，广尺深尺。郑彼注云：古者耜一金，两人并发之。京氏曰：耜，耒下耜。《三仓》曰：耒头铁也。若然，耜为耒金，金广五寸。耒面谓之庇，郑氏读棘刺之刺。刺，耒下前曲接耜者。

《说文》耜从木，故斫木为耜，庇随耜入地。《考工·车人》云：车人为耒，庇长尺有一寸，自其庇缘其外，以至于首，以弦其内，六尺有六寸，与步相中。步六尺，耒与步相中，亦六尺。故云耜止所逾，因名曰耜。耒有直者，有句者，中地之耒，倨句磬折，皆须揉木为之。艮为小木，手以桡之，故揉木为耒。苒与芋同，《诗·大田》曰：或芸或芋。班固谓芋附根，每耨辄附根，皆用耒耜为之。故云耒耜，苒器也。上之初，利用为大作。虞彼注云：大作谓耕播。故耒耨之利，取诸此也。震雷巽风，损上益下，民说无疆。故云益万物者，莫若雷风，法风雷而作耒耜也。

日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

注 否五之初也。离象正上，故称日中。否巽近市，故为市。艮为径路，震为足，又为大涂，否乾为天，坤为民，故致天下之民。坎水艮山，群珍所出，坤为聚，为化，故聚天下之货。震为交，乾为易，否巽为退，故交易而退，各得其所。噬嗑，食也，市井交易，饮食之道，故取诸此也。

疏 此虞氏、翟元义也。离为日居五，故离象正上，日之中也。日有三时，朝市于东，昃市于中，夕市于西，举日中以见朝夕也。巽近利市三倍，故为市。《中庸》曰：今夫山及其广大，宝藏兴焉；今夫水及其不测，货财殖焉。故云坎水艮山，群珍所出。坤西南方，

以类聚，故为聚。坤化成物，故为化。古货字止作化。《书·皋陶谟》曰：懋迁有无化居，是也。郑注《仪礼》云：天地所化生，取积而能化之义。震初交坤，故为交。乾易知，故为易。巽为进退，故为退。噬嗑颐中有物，故为食也。寻耕市皆始于神农，故许由为神农之言，有并耕一价之说。如杨朱之托于黄帝，墨子之托于禹，皆他技也。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦。

注 乾为变，坤为民。圣人南面而治天下，改正朔，易服色，与民变革，故通其变，使民不倦。

神而化之，使民宜之。

注 神谓乾，化谓坤。乾动之坤，化成万物，以利天下。坤为民，故使民宜之。《诗》曰：宜民宜人，受禄于天。

《易》穷则变，变则通，通则久。是以自天右之，吉无不利。

注 化而裁之存乎变，故穷则变。推而行之存乎通，故变则通。与天终始则可久，故通则久。王者通三统，立三正，若循连环，周则复始，穷则反本，是其义也。黄帝、尧、舜，亦位乾五。五动之大有，故自天右之，吉无不利。

黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸

乾、坤。

注 乾为衣，坤为裳。取乾坤用九、用六之义，以治天下，而君臣上下各得其正，故天下治。《世本·作》曰：黄帝臣伯余作衣裳。盖法始于伏戏，而成于尧、舜。舜曰：予欲观古人之象，日月星辰，山龙华虫，作会宗彝、藻火、粉米、黼黼、绋绣，以五采章施于五色，作服，女明。衣用会裳，用绣凡十二章，是取象乾坤之事。《易》者象也，古人之象谓《易》象也。《春秋传》曰：见《易》象。

疏 “乾为”至“不倦”。

乾变坤化，改乾为变。圣人南面而治天下，改正朔，易服色，与民变革者，《礼记·大传》文。《汉书》元朔元年诏曰：朕闻天地不变，不成施化；阴阳不变，物不畅茂。引此传通其变使民不倦为证，是其义也。

“神谓”至“于天”。

此虞义也。

“化而”至“不利”。

与天终始，则可久，此陆绩义也。王者通三统，立三正，若循连环，周则复始，穷则反本者，《书传略说》文。黄帝、尧、舜，继伏羲、神农有天下者，故亦位乾五。五动之坤，成大有，有天地日月之象。古之聪明睿知神武，反复而不衰者，故自天祐之，吉无不利也。

“乾为”至“易象”。

乾为衣，坤为裳，《九家说卦》文。《文言传》曰：

乾元用九，天下治也。乾用九，坤用六，成两既济，故君臣上下各得其正，而天下治也。《世本》十五篇，其一曰《作篇》，言制作之事。彼文云：伯余作衣裳。宋衷注云：黄帝臣也。扬子《法言》曰：法始于伏羲，而成于尧。黄帝作衣裳，衣裳之制，取诸乾坤。故云法始于伏羲，而成于尧、舜。尧舜之治天下，与伏羲同，禹、汤、文、武皆然，故《荀子》曰：文武之道，同伏羲也。

“舜曰”已下至“女明”。

《尚书·皋陶谟》文。郑彼注云：会，读为绘。宗彝，宗庙之郁鬯尊也。虞夏以上，盖取虎彝、雉彝而已。粉米，白米也。絺读为黼，黼，紕也。凡画者为绘，刺者为绣。此绣与绘各六，衣用绘，裳用绣。性曰采，施曰色。此十二章为五服，天子备有焉，以饰祭服。乾为衣，坤为裳。乾坤各六画，绣与绘亦各六。乾坤十二爻，衣裳亦十二章。是取象乾坤之事，八卦成列，象在其中，故曰：《易》者象也，谓今之《易》古之象也。伏羲作八卦而名象，故五帝之书皆蒙象名。《尧典》历象日月星辰，此历书也。又曰象以典刑。《皋陶谟》曰：方施象刑，惟明此刑书也。古人之象，此《易》书也。圣人因天，故治天下之书皆名象。《周礼》六官称六象，县于象魏。故哀三年《春秋传》曰：命藏象魏，曰旧章不可亡也。是古名书为象之事。《春秋传》曰：见《易》象，昭二年传文。引之以验，彼时犹袭古

名，称为《易》象也。

揲木为舟，揲木为楫。舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。

注 否四之二也。木在水上，乘风，舟楫之象。揲，判也。揲，锐也。巽为长木，艮为手，乾为金。艮手持金，故揲木为舟，揲木为楫也。否时天地不通，四之二，坎为通，故以济不通。乾为远，为利，故致远以利天下，盖取诸涣也。

疏 此虞、《九家》义也。虞氏谓神农、黄帝、尧、舜之时，民多否闭，故圣人有作。取乾之坤，以坤之乾，备物致用，立成器以为天下利也。涣自否来，九四之二体巽，坎巽为木，为风，坎为水。木在水上，乘风，舟楫之象也。揲，判，《说文》文。揲，锐，《字林》文。艮，互艮；乾，否乾也。否时天地闭，故不通。四之二成坎，坎为通，故以济不通也。

牖牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。

注 否上之初也。否乾为马，为远。坤为牛，为重。坤初之上，为引重。乾上之初，为致远。巽为绳，绳束缚物，在牛背上，故服牛。艮为背，巽为股，在马上，故乘马。出否之随，引重致远，以利天下，故取诸随。

疏 此虞义也。牖，古服字。孟喜作牖，今从之。

《春秋·僖廿四年传》王使伯服，《史记》作伯輔。《后汉书·皇甫嵩传》董卓谓嵩曰：义真輔未乎。义作服，字亦作备。《史记·赵世家》武灵王云：骑射之备，《战国策》备作服。《特牲·馈食礼》云：备答拜焉。郑彼注云：古备为复。《说文》：紼，车紼也，或作輔，古音通也。否上九之坤，初为随，艮巽皆据互体，否上之初，故云出否之随也。

重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。

注复四之初也。下有艮象，从外示之，震复为艮，两艮对合，重门之象也。艮为手，震为木。初巽爻也，应在四，皆木也。手持二木以相敲，是为击柝。击柝为守备警戒也。四体坎，坎为盗。五离爻，为甲冑戈兵。盗持兵，是暴客也。震为足，为行，坤为夜。手持柝木，夜行之象，其卦为豫。备豫不虞，故取诸豫也。

疏此虞、郑、《九家》义也。复六四之初为豫，豫互艮，外体震，震反艮也。故云从外示之，震复为艮。示，古视字也。艮为门阙，故云两艮对合，重门之象。荀氏解中孚曰：两巽对合，外实中虚。九家主荀此说，当出于荀氏耳。上古明堂之法，外户而不闭，盗窃乱贼不作。今有重门者，岂黄帝、尧、舜之时，大道有时而隐乎？虞注《上系》云：坎为暴，坎盗持兵，是暴客也。

断木为杵，阙地为臼。臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。

注 晋上之三也。艮为小木，上来之三，断艮，故断木为杵。坤为地，艮手持木，以阙坤三，故阙地为臼。艮止于下，臼之象也。震动而上，杵之象也。震出巽入，艮手持杵，出入臼中，舂之象也。坤为万民，故万民以济，盖取诸小过也。本无乾象，故不言以利天下。

疏 此虞义也。艮为小，其于木也为坚多节，故为小木。晋三体艮，上之三，断艮木，故为杵。《世本》曰：雍父作杵臼。宋衷云：黄帝臣。古者阙地，故云艮手持木，以阙坤三。后世始穿木石为之也。乾为天下，为利，小过无乾象，故不云以利天下也。

弦木为弧，揆木为矢。弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

注 无妄五之二也。巽为绳，为木。坎为弧，离为矢，故弦木为弧。乾为金，艮为小木。五之二，以金揆艮，故揆木为矢。乾为威，五之二，故以威天下。弓发矢应，而坎雨集，故取诸睽也。

疏 此虞义也。无妄六二之乾五，为睽。坎为弓，故为弧。《说文》曰：弧，木弓也，故弦木为弧。坎为雨，矢集如雨，故坎雨集也。

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室。上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

注 无妄，两象易也。无妄乾在上，故称上古。艮

为穴居，乾为野，巽为处，无妄乾人在路，故穴居野处。震为后世，乾为圣人，后世圣人谓黄帝也。艮为宫室，变成大壮，乾人入宫，故易以宫室。艮为待，巽为风，兑为雨，乾为高，巽为长木，反在上，为栋。震雷动起，为上栋。宇，谓屋边也。兑泽动下，为下宇。无妄之大壮，巽风不见。兑雨隔震，与乾绝体。故上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮者也。

疏此虞义也。传先言上古，下言易之，故取两象易之例，谓一卦上下，两象易也。无妄与大壮，两象易，故云无妄两象易也。无妄外乾，乾为上，为古，故称上古。乾称古者，乾为天。《周书·周祝》曰：天为古。《古文尚书·尧典》曰：粤若稽古，帝尧。郑彼注云：稽，同也。古，天也。言能顺天而行，与之同功。《诗·商颂·元鸟》曰：古帝命武汤。郑《笺》云：古帝，天也。故知乾为古也。艮山为穴，艮又为居，故为穴居。乾位西北，故为野。巽阳藏室，故为处。无妄乾为行人，故云乾人在路。震长子继世，故为后，为世。乾五为圣人，取诸乾坤已下，凡有九事。案皇甫谧《帝王世纪》载此九事，皆为黄帝之功，故后世圣人谓黄帝也。艮为山，山有围绕之象。《尔雅·释山》曰：大山宫，小山霍，故艮为宫。《尔雅·释宫》曰：宫谓之室，室谓之宫，故宫室连言也。无妄体艮，变成大壮。乾体在下，是乾人入宫之象，故易以宫室。艮止，故为待。兑泽为雨，崇效天，故乾为高。巽为长木，大壮外象

震，震反巽也，故反在上。《杂卦》曰：震，起也。无妄震阳在下，动起成大壮，故上栋。宇，屋边也。《说文》云：《仓颉篇》曰：边也。大壮体兑，兑泽动下，故下宇。无妄体巽，变之大壮，故巽风不见。大壮五互兑四，体震，乾别体在下，故兑雨隔震，与乾绝体也。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数。后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。

注 中孚，上下象易也。本无乾象，故不言上古。大过乾在中，故但言古者。巽为薪，艮为厚，乾为衣，为野。乾象在中，故厚衣之以薪，葬之中野。穿土称封。封，古窆字也。聚土为树。中孚无坤坎象，故不封不树。坤为丧期，谓从斩衰至缞麻。日月之期数，无坎离、日月、坤象，故丧期无数。无妄之大过，初在巽，体巽，为木。上六位在巳，巳当巽位，巽又为木。二木夹四阳，四阳互体为二乾，乾为君，为父。二木夹君父，是棺敛之象。中孚、艮为山丘，巽木在里棺，藏山陵，槨之象也，故取诸大过。

疏 此虞、郑义也。大过与中孚，上下两象易也。中孚无乾象，故不言上古。大过乾在中，乾为古，故但言古者。巽柔爻为草，故为薪。艮止坤上，坤厚载物，故为厚。乾为衣，大过乾在中，巽在下，故厚衣之，以薪葬之中野。葬有作藏者，《檀弓》曰：葬也者，藏也，

欲人之弗得见。古葬、藏同音，故有作藏也。《周礼，冢人》曰：以爵等为丘封之度，与其树数。郑彼注云：别尊卑也。王公曰丘，诸臣曰封。丘者丘隧，故王公曰丘。封者葬下棺，故诸臣曰封。《檀弓》曰：县棺而封。郑彼注云：封当为窆，窆，下棺也。《周礼·遂人》曰：及窆，陈役先。郑司农云：窆谓下棺时，《礼记》谓之封，《春秋》谓之塋，皆葬下棺也，声相似。《说文》曰：塋，葬下土也，从土朋声。《春秋传》曰：朝而塋，《礼记》谓之封，《周官》谓之窆，是封与窆同物。故云穿土称封，封，古窆字也。《檀弓》曰：衣足以饰身，棺周于衣，槨周于棺，土周于槨，反壤树之哉。故云聚土为树，穿土象坎，聚土象坤，中孚无坤坎象，故不封不树。坤丧于乙，故为丧。丧服：斩衰、齐衰、大功、小功、缌。从斩衰至缌麻，丧多而服止五也。其期数：斩衰三年，齐衰有三年者，有期者，有三月者，其大功已下，则以九月、五月，三月为数也。日谓三日而敛，三日而食粥，及祥禫之日也。月谓三月而沐期，十三月而练冠，三年而祥，中月而禫之月数也。若然，古者丧期无数，当是心丧终身者。后世淳朴渐亏，故圣人为之立中制节耳。坤为丧，坎为月，离为日。中孚无坎离，日月、坤象，故丧期无数也。大过初体巽，故初在巽，体上六爻，辰位在巳，巽四月卦，故巳当巽位。本末皆巽，故云二木。四阳在内，故夹四阳。中互二乾，上乾为君，下乾为父，故为君为父。《释名》曰：衣尸棺曰

敛，敛藏不复见。故云二木夹君父，棺敛之象。王公曰丘，故艮为山丘。荀氏注中孚曰：两巽对合，故巽木在里。汉时天子所葬曰山陵，故云棺藏山陵，槨之象也。

上古结绳而治，后世圣人易之以书契。百官以治，万民以察，盖取诸夬。

注履，上下象易也。乾象在上，故复言上古。上古无文字，结绳为约。事大，大其绳；事小，小其绳。各执以相考，亦足以治。巽为绳，乾为治，故结绳而治。后世圣人，谓黄帝、尧、舜也。契，刻也。书之于木，刻其侧为契，各持其一，以相考合。夬本坤世，坤为书，乾金为契，故易之以书契。乾为百，剥艮为官，坤为众臣，为万民，为迷暗。乾为治，反剥，以乾照坤，故百官以治，万民以察。乾金决竹木为书契，故取诸夬也。

疏此虞、郑、《九家》义也。履与夬，上下易。履乾在上，故复云上古。《春秋》桓三年曰：夏，齐侯、卫侯胥命于蒲。《公羊传》云：古者不盟，结言而退。《谷梁传》云：胥之为言，犹相也。相命而信谕，谨书而退，以是为近古也。《荀子·大略》曰：春秋善胥命。若然结言犹有文字，当在结绳以后。故范宁注云：古谓五帝时也。九家谓结之多少，随物众寡，各执以相考，亦足以相治。故云结绳而治也。《列子》曰：宋人有游于道，得人遗契者，密数其齿。张湛注云：刻处似齿，故云契刻也。书契犹《周礼·小宰》之质剂，郑氏谓两

书一札，同而别之，故云各持其一，以相考合。夬坤五世卦，故云坤世。坤为文，故为书刻之于木。刻以刀，故云乾金为契。虞氏谓兑为契，义亦通也。夬旁通剥，故云剥艮为官。坤为地，为民，民生于地上，故为万民。坤先迷，又为冥为晦，故为迷暗。夬剥亦为反其类，故反剥，以乾照坤。大壮震为竹木，乾为金，进而成夬。夬，决也，故乾金决竹木为书契也。

是故《易》者，象也。

注 今之《易》，古之象。

象也者，象也。

注 象天制作。

《象》者，才也。

注 象说三才，则三分天象，以为三才，谓天、地、人道也。

爻也者，效天下之动者也。

注 动，发也。谓两三才为六画，则发挥于刚柔而生爻也。

是故吉凶生而悔吝著也。

注 爻象动内，则吉凶见外。吉凶悔吝者，生乎动者也，故曰著。

疏 “今之”至“之象”。

舜曰：予欲观古人之象，象即今《易》书。故云今之《易》，古之象。

“象天制作”。

古之所以名象者，正以在天成象。圣人造爻象以象天，卦象天制作，故云象者，象也。

“彖说”至“道也”。

此虞义也。此承象来。《系上》云：《彖》者言乎象者也。谓天象三才，故云《彖》说三才。《下传》云：《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有地道焉，有人道焉。故云三分天象为三才，谓天、地、人道也。虞氏述道士之言，谓《易》象在天，三爻足矣是也。

“动发”至“爻也”。

此虞义也。九六，爻之变动者，故云动，发也。分天象为三才，以地两之为六画，故云两三才为六画。以三为六，因而重之，爻在其中，故发挥于刚柔而生爻也。

“爻象”至“曰著”。

此虞义也，义见上。

阳卦多阴，阴卦多阳。

注 阳卦一阳而二阴，故多阴；阴卦一阴而二阳，故多阳。

其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也；阴二君而一民，小人之道也。

注 阳奇阴耦，道之常也，故曰阳卦奇，阴卦耦。

德行谓人。以人道言之，阳为君，阴为臣。阳卦一阳而二阴，在人为一君而二民，二民共事一君，故君子之道。阴卦一阴而二阳，在人为二君而一民，一民兼事二君，故小人之道。《春秋传》曰：谚曰：臣一主二。

疏 “阳卦”至“多阳”。

此明阳为君子，阴为小人之义。自乾来者曰阳卦，皆一阳二阴，故多阴。自坤来者曰阴卦，皆一阴二阳，故多阳。

“阳奇”至“主二”。

设问以起下意，故云其故何也。但阳为奇，阴为耦，六耦承奇，阴阳得正，故云道之常也。《系上》曰：显道神德行。又云：默而成，不言而信，存乎德行。皆指人道，故德行谓人。郑注益卦云：阴阳之义，阳称为君，阴称为臣。故知阳为君，阴为臣也。二民共事一君，是纯臣之义，故云君子之道。一民兼事二君，是怀二心于君者，故云小人之道。《春秋传》者，昭十三年子服惠伯之言。彼谓主不能抚其臣，故有是语。实非事君之正也。

《易》曰：憧憧往来，朋从尔思。

注 咸九四爻辞。六日七分时也。

子曰：天下何思何虑？

注 《易》无思也。既济定，六位得正，故何思何虑？

天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？

注 遯巽为同，震为途，故同归而殊途。乾为百，坎为虑，复初为一，故一致而百虑。言神化之事，非思虑所及。

日往则月来，

注 谓咸初往之四，与五成离。离为日，与二成坎。坎为月，月来谓震也。三日月出震，八日兑见丁，皆在暮，故日往则月来。

月往则日来，

注 初变之四，与上成坎，故月往。四变之初，与三成离，故日来。月往谓巽也，十六日巽退辛，二十三日艮消丙，皆在旦，故月往则日来。

日月相推而明生焉。

注 一往一来曰推。五六三十，和而后月生，故明生。虞氏谓既济体两离坎象，故明生焉。

寒往则暑来，

注 乾为寒，坤为暑。谓阴息阳消，从遯至否，故寒往则暑来。

暑往则寒来，

注 阴拙阳信，从复至泰，故暑往则寒来。

寒暑相推而岁成焉。

注 消息十二爻，而期一岁，故岁成。

往者讫也，来者信也，讫信相感而利生焉。

注 利，和也。讫信谓复遯时也。复遯，元也。相感，亨也。咸，感象，故相感。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平，各正性命，保合太和，故利生焉。

尺蠖之讫，以求信也。

注 遯初体巽，巽虫为尺蠖。讫谓复时也。巽伏震下，故讫。信谓遯时也。巽为进退，故尺蠖之讫，以求信也。

龙蛇之蛰，以存身也。

注 蛰，潜藏也，龙潜而蛇藏。阳息初，震为龙；阴息初，巽为蛇。十月坤成，十一月复生，遯巽在下，龙蛇俱蛰。初坤为身，故龙蛇之蛰，以存身也。

精义入神，以致用也。

注 阳称精，阴为义，入在初也。阴阳在初，深不可测，故谓之神。变为遯复，故曰致用，初坤为致用也。

利用安身，以崇德也。

注 乾为利，坤为用，为安身。阴道用事，谓遯时也。阴升上究，则乾伏坤中，安身默处也。乾为崇德，时既潜藏，故利用安身以崇德，谓复时也。崇德，体卑而德高。

过此以往，未之或知也。

注 此谓中孚咸也。出此之外，未能有知也。

穷神知化，德之盛也。

注 以坤变乾，谓之穷神。以乾通坤，谓之知化。乾为盛德，故德之盛。

疏 “咸九”至“时也”。

《易通卦验》曰：甲子卦气起中孚。案孟喜，卦气中孚至复，六日七分。咸至遯，亦六日七分。故云六日七分时也。

“易无”至“何虑”。

此虞义也。乾为《易》，隐藏坤初，其静也专，故无思也。虞注《咸·彖传》曰：初、四易位，成既济，故既济定。既济刚柔正而位当，故六位得正。乾元用九而天下治，故何思何虑也。

“遯巽”至“所及”。

《上系》七爻，首中孚；《下系》十一爻，首咸，皆复遯时也。故兼震巽言之。震巽同声相应，故巽为同。震为大涂，故为涂。乾三爻三十六，略其奇五，故百。咸初变之四，体坎，故坎为虑。复，初元也，故为一。乾为神，坤为化，从阴入阳，从阳入阴，神化之事，唯圣人能知之，非思虑所及也。

“谓咸”至“月来”。

咸卦初、四易位，成既济，故云初往之四：四与五皆体离，故与五成离。离为日，初往之四，二体坎，故与二成坎，坎为月。此上虞义也。三日月出震，在庚，

八日兑见丁，皆于暮见之。日暮而月生，故日往则月来也。

“初变”至“日来”。

初变之四，有坎象。坎为月，故月往。四变之初，有离象。离为日，故日来。此上虞义也。月三五而阙，故月往谓巽。《参同契》曰：十六转受统巽，辛见平明，艮直于丙南下弦二十三。平明谓旦，故十六日巽退辛，二十三日艮消丙，皆在旦也。坎阳离阴，坎月离日。震出庚，兑见丁，乾盈甲，为七、八。巽退辛，艮消丙，坤灭乙，为九、六。一月之往来，亦如岁也。

“一往”至“生焉”。

一往一来曰推，何休说也。上云往来，此云相推，故知一往一来曰推也。《参同契》曰：七、八数十五，九、六亦相应，四者合三十，阳气索灭藏，是言一月之数。《周语》曰：天六地五，数之常也。《三统历》曰：夫五、六者，天地之中合，而民所受生。故日有六甲，辰有五子，十一而天地之道毕，言终而复始。《参同契》又云：坤乙三十日，东北丧其朋，节尽相禅与，继体复生明，所谓终而复始也。十一即五，六，五、六三十而月一周天，故云天地之道毕。《礼运》曰：播五行于四时和而后月生也，是以三五而盈，三五而阙。谓日月战天地，杂保太和，阴阳合德之时。故云和而后月生。虞氏谓既济体两离坎象者，谓初往之四，成既济。既济当望，有两离坎象，日月双明，故明生。义亦通也。

“乾为”至“暑来”。

此虞义也。

“阴拙”至“寒来”。

此虞义也。

“消息”至“岁成”。

虞上注云：阴息阳消，从遯至否。阴拙阳信，从复至泰。此言寒暑往来，故止据内卦。其坤消乾，当从遯至剥。乾息坤，当从复至夬。《乾凿度》曰：乾坤二卦，十二爻而期一岁。乾息坤消，故消息十二爻而期一岁。孟喜《章句》曰：自冬至初，中孚用事，一月之策，九、六，七、八，是为三十。而卦以地六，候以天五，五、六相承，消息一变，十有十二变而岁复初，是其义也。孟唯以五、六为天五地六，非汉法。疑唐时僧一行之徒饰成之，学者所当审也。

“利和”至“生焉”。

利，和，子夏义也。阴消阳从遯，阳息阴从复，故拙信谓复遯时也。复遯，乾坤之初，故云元也。息初至二，乾坤交，故云相感亨也。

“咸感象”已下。

虞义也。咸，感也，故相感。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平者，案虞《彖传》注云：乾为圣人，初、四易位，成既济。坎为心，为平，故圣人感人心而天下和平。既济六爻皆正，故各正性命。六爻皆应，故保合太和。刚柔正而位当，故利贞。是言咸初、

四易位，成既济之事也。

“遯初”至“信也”。

《说卦》曰：巽为鸡。《九家易》云：应八风也，二九十八，主风。《大戴礼·易本命》曰：二九十八，八主风，风主虫，故虫八日而化。王充《论衡》曰：夫虫，风气所生，仓颉知之，故凡虫为风之字，取气于风，故八日而化生。遯内体巽，故遯初体巽。巽为风，风主虫，故巽虫为尺蠖。《说文》云：尺蠖，诘信虫也。《方言》云：蛭蠖谓之尺蠖。郭注云：即趺二音，蠖，乌郭反，又呼步屈。尺蠖先诘而后信，故云尺蠖之诘。复时刚反，震在上，巽在下，故诘；遯时巽在上，故信也。巽为进退，似尺蠖之诘信，故尺蠖之诘，以求信也。

“蛰潜”至“身也”。

此虞义也。《月令·孟春》曰：其虫鳞。郑氏谓龙蛇之属。又曰蛰虫始振，则十一月时龙蛇皆蛰，至正月而始振也。《说文》曰：蛰，藏也。《文言》曰：潜龙勿用。阳气潜藏，龙亦得称藏。今言龙潜而蛇藏者，《说卦》曰：坤以藏之。《系上》曰：藏诸用，谓巽阳藏室。故阳言潜，阴言藏也。巽四月卦，值巳，故阴息初，巽为蛇。震为龙，故阳息初，震为龙。坤成于亥，故十月坤成。阳息于子，故十一月复生。复时震潜，初巽又伏震下，故遯巽在下，龙蛇俱蛰之时也。遯初为坤，故初坤为身。阳为存，故龙蛇之蛰以存身也。

“阳称”至“用也”。

此姚信义也。乾纯粹精，故阳称精。《周书》曰：地道曰义。《乾凿度》曰：地静而理曰义。故阴为义。巽为八，八在初，谓中孚咸时也。初为深，阴阳不测之谓神。故云阴阳在初，深不可测，故谓之神也。六日七分，中孚至复，咸至遯，故变为遯复。坤为致，为用，故坤初为致用。据时咸至遯，故专言致用也。

“乾为”至“德高”。

此虞、《九家》义也。咸至遯六日七分，故云：阴道用事，谓遯时也。《乾凿度》曰：物有始、有壮、有究，坤消至上，故阴升上究。戌亥乾之都，故乾伏坤中。《系上》曰：默而成。九家云：谓阴阳相处，故知安身默处也。《系上》又云：夫《易》圣人所以崇德而广业。知崇体卑，崇效天，卑法地。阳伏坤中，坤为体，故体卑。灭出复震，故德高。此因遯初消乾而究言之也。

“此谓”至“知也”。

“尺蠖之诎”已下，皆申明中孚咸之义，故知此者谓中孚咸也。知者，知此而已，而又非思虑所及，过此以往，变为遯复，乾坤致用，天何言哉。四时行焉，百物生焉，故未能有知也。

“以坤”至“之盛”。

此虞义也。乾为神，故以坤变乾，谓之穷神；坤为化，故以乾通坤，谓之知化。变为遯复，富有日新，盛

德大业，皆于此出。阳统阴功，故止言盛德也。

《易》曰：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。子曰：非所困而困焉，名必辱。

注 困本咸。咸三入宫，以阳之阴，则二制坤，故以次咸。为四所困，四失位恶人，故非所困而困焉。阳称名，阴为辱，以阳之阴下，故名必辱。

非所据而据焉，身必危。

注 谓据二，二失位，故非所据而据焉。二变时，坤为身，二折坤体，故身必危。

既辱且危，死其将至，妻其可得见邪？

注 三隐坤中。坤为死，兑为妻，三上无应，故死其将至，妻其可得见邪？

疏 “困本”至“必辱”。

此虞义也。虞注困卦，谓否二之上。今云困本咸者，此承咸来，据爻变所值之卦也。咸下体艮，艮为宫。咸三之二，入艮宫。三，阳爻，而居二阴位，故云以阳之阴。三之二成坎制坤，制犹折也，古文通。《论语》：子曰片言可以折狱者。郑氏注云；鲁读折为制，是也。咸三之二为困，故以次。咸三之二，为四所困。四以阳居阴，为失位。虞氏以四为恶人，故云四失位恶人。咸三得位，非四所困，今之二，失位，故非所困而困焉。阳成于三，为成名，故阳称名。阴贱，故为辱。三之二，故以阳之阴下，名必辱也。

“谓据”至“必危”。

此虞义也。阳据阴，阴承阳，《易》之大义也。三、二失位，三以阴据阳，故非所据而据焉。二变入宫为萃，萃下体坤，坤为身。二困时，折坤体，故身必危也。

“三隐”至“见邪”。

二变入宫，三隐坤中。坤丧于乙，为既死霸，故为死。兑少女，为艮妻，三、上俱阴，两阴无应，故死其将至，妻其可得见邪？陆绩谓：三从困辱之家，变之大过，为棺槨死丧之象，故死其将至，妻不可得而见。义亦通也。

《易》曰：公用射隼于高墉之上，获之，无不利。子曰：隼者，禽也。

注 离为隼，故称禽，言其行野容，如禽兽焉。

弓矢者，器也。

注 离为矢，坎为弓，坤为器。

射之者，人也。

注 人，贤人也，谓乾三。伏阳出而成乾，故曰射之者人。人则公，三应上，故上令三出而射隼也。

君子藏器于身，待时而动，何不利之有？

注 三伏阳，为君子。二变时，坤为身，为藏器。谓藏弓矢以待射隼。艮为待，为时。三待五来之二，弓张矢发，动出成乾，贯隼入大过死，两坎象坏，故何不

利之有？《传》曰：以解悖，三阴小人，乘君子器。故上观三出，射去隼也。

动而不枯，是以出而有获，语成器而动者也。

注 不读曰拊。古拊、不同字，故误作不。拊枯，犹省枯也。震为语。乾五之坤二，成坎。弓离矢动以贯隼，故语成器而动者也。

疏 “离为”至“兽焉”。

此虞义也。《释鸟》曰：二足而羽谓之禽。故曰：隼者，禽也。《系上》曰：野容悔淫，谓解三也。《管子》曰：道路无行，禽。三有鸟兽行，故云其行野容，如禽兽焉。

“离为”至“为器”。

此虞义也。《射礼》有射器，谓弓、矢、决、拾、旌、于、筹、楅、丰。故曰弓矢者器也。

“人贤”至“隼也”。

此虞义也。乾为贤人，故曰：人，贤人也。六三匪人，故曰禽。下有伏阳，出而成乾，谓与二成乾。乾为人，故曰射之者人。三为二公，而与上应，故云人则公。三应上，上令三射隼也。

“三伏”至“隼也”。

此虞义也。三伏阳，阳为君子。二变成坤，坤以藏之。在地成形，形乃谓之器，故云二变时，坤为身，为藏器。艮为待，为时，爻以时而动，故待时而动。五失

位，当之二，故三待五来之二。二上之五，三发得正，与五成乾，体大过，棺槨死象。卦本有两坎，五来之二，二出成乾，故两坎象坏。坎为悖，吹以解悖。《乾凿度》曰：二阴之精射三阳，当卦是埽。知阴阳动出，皆为射也。

“不读”至“者也”。

《诗·棠棣》曰：鄂不韡韡。郑氏读不为拊。拊与拊相似，故误为不。括本作栝，《说文》曰：矢栝筑弦处。《礼记·缙衣》引《太甲》曰：若虞机张往，省栝于厥，度则释。郑氏注云：弩已张，从机间视栝，与所射参相得，乃后释弦发矢。故云拊栝犹省栝也。

“震为语”已下。

虞义也。

子曰：小人不耻不仁，不畏不义，

注 谓否也。以坤灭乾，为不仁不义。坤为耻，为义。乾为仁，为畏者也。

不见利不动，不威不征。

注 否乾为威，为利。巽为近利。谓否五之初，成噬嗑市。离日见乾，为见利；震为动，故不见利不动。五之初，以乾威坤，故不威不征。震为征也。

小征而大诫，此小人之福也。

注 艮为小，乾为大。五下威初，坤杀不行，震惧兢兢，故小征大诫。坤为小人，乾为福。以阳下阴，民

说无疆，故小人之福也。

《易》曰：屢校灭止，无咎。此之谓也。

●疏 “谓否”至“者也”。

此已下皆虞义也。噬嗑否五之初，否小人道长，故小人谓否也。否消卦，故以坤灭乾，为不仁不义。坤辱为耻。畏与威通，乾为威，故为畏也。

“否乾”至“征也”。

乾为君，君道威严，故为威。利，四德之一。乾以美利利天下，故为利。巽近利，市三倍。利者义之和，后世不以义为利，而以利为利。否坤小人之见利，巽之近利，市三倍，皆以利为利者也。神农日中为市，取诸噬嗑，故成噬嗑市。离为日，相见乎离。乾五之初，外体离，故离日见乾，为见利。《说卦》曰：震，动也。动万物者莫疾乎雷，故震为动。《乐纬动声仪》曰：风雨动鱼龙，仁义动君子，财色动小人。故不见利不动。俗本动作劝，非也。征，古文惩。震恐惧虩虩，故为惩也。

“艮为”至“福也”。

艮为少男，故为小。阳称大，故乾为大。五之初体震，故坤杀不行。坤为虎刑，春生秋杀，故坤为杀。震来虩虩，又恐惧修省，故震惧虩虩。否五之初，巽象半见，有益象，故以阳下阴，民说无疆。震恐惧致福，故小人之福也。

善不积，不足以成名。恶不积，不足以灭身。

●注 乾为积善，阳称名。坤为积恶，为身。以乾灭坤，故灭身者也。

小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也。

●注 小善谓复初，小恶谓遯初。

故恶积而不可掩，罪大而不可解。

●注 谓阴息遯至遁，子弑其父，故恶积而不可掩。息遁成否，以臣弑君，故罪大而不可解。

《易》曰：何校灭耳，凶。

●疏 “乾为”至“者也”。

此已下皆虞义也。噬嗑自否来，否阴消阳，弑父弑君。噬嗑明罚敕法之家，五来灭初，小征大诫，所以绝恶于未萌，而起教于微眇。上六迷复，罪大恶积，故发其义于上九爻也。乾为善，自一乾以至三乾成，故为积善。初不成名，阳立于三，故成名也。坤为恶，坤初消乾，成遁及否，故为积恶。坤消至上，穷上反下，乾来灭坤，故灭身者也。

“小善”至“遯初”。

阳始见尚小，故小善谓复初。遯初消阳，故小恶谓遯初。《易大传·逸篇》曰：正其本，万事理，君子慎

始。差以毫厘，谬以千里。小善弗力，小恶弗去，由辨之不早辨也。

“谓阴”至“可解”。

阴生亦称息。息遘至遁，艮子弑父。其初难知，息遘及遁则著矣。诚中形外，故恶积而不可掩也。息遁成否，坤臣弑君，故罪大而不可解。乾为君，为父，内体为父，外体为君。艮消乾三，坤消乾五。艮，子道；坤，臣道，故有此象也。

子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，乱者有其治者也。

注 否上为危。坤为安，为亡，为乱。乾为治，阳为存。否泰反其类，故危者安其位，亡者保其存，乱者有其治者也。

是故君子安而不亡危，存而不忘亡，治而不忘乱，

注 君子，大人，谓否五也。安者危之渐，存者亡之机，治者乱之萌，唯君子知之，故不忘也。

是以身安而国家可保也。

注 坤为身。谓否反为泰，君定位于内，而臣忠于外，故身安而国家可保也。

《易》曰：其亡，其亡，系于苞桑。

疏 “否上”至“者也”。

否上为危，虞义也。上九以阳居阴，体乾，亢龙盈不可久，故危。《文言》曰：知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎。荀氏注云：存谓五，为阳位。故知阳为存。泰反为否，否反为泰，故反其类。

“君子”至“忘也”。

君子，大人，谓否五，虞义也。九五休否，大人吉。故云君子，大人，谓否五。陆绩谓：五在否家，虽得中正，常自惧以危亡之事。是不忘之义也。

“坤为”至“保也”。

此虞义也。否终则倾，故否反成泰。君定位于内，则国可保。臣忠于外，则家可保也。《下系》十一爻，首咸。咸至遘，六日七分，阴始消阳。陆绩谓：自此以上皆否，阴灭阳之卦，举之以示慎始之义也。

子曰：德薄而位尊，

注 鼎四也。离九四，凶恶小人，故德薄。四在乾位，故位尊。

知少而谋大，

注 兑为少知，乾为大谋。四在乾体，故谋大。

力少而任重，

注 五至初，体大过。本末弱，故力少。乾为仁，故任重。以为己任，不亦重乎。

匙不及矣。

●注 尠，少也。及，及于刑。

《易》曰：鼎折足，覆公餗，其刑屋，凶。言不胜其任也。

●疏 “鼎四”至“位尊”。

此已下皆虞义也。鼎四爻辞，故云鼎四也。四体离，《离四》：忘如其来如。不孝子忘出，不容于内，故为凶恶小人。二至四体乾，乾为德。《系上》曰：天尊地卑，乾坤定矣。虞彼注云：天贵，故尊。四在乾位，乾体不正，故德薄而位尊也。

“兑为”至“谋大”。

兑为少女，故为少。坤为知，大地亲下，故兑为少知。乾为大，坎为谋，本天亲上，故乾为大谋。

“五至”至“重乎”。

《论语》曰：仁以为己任，不亦重乎。《礼·表记》曰：子曰：仁之为器，重举者莫能胜也。又曰：中心安仁者，天下一人而已矣。《大雅》曰：德輶如毛，民鲜克举之。我仪图之，惟仲山甫举之，爱莫助之。毛萇《诗传》云：爱，隐也。言隐微之间，人莫能助，故《大学》谓之诚，《荀子》谓之独。乾元为仁，隐在初，德轻而莫举，故曰重也。

“尠少”至“于刑”。

尠亦作𡵓，《释诂》曰：𡵓，寡也。郭注云：谓少，故云少也。俗作鲜。刑谓屋中之刑，《周礼》之屋诛也。

义详《鼎卦》。

子曰：知几其神乎？

注 几谓阳也。阳在复初，称几，此谓豫四也。恶鼎四折足，故以此次言，豫四知几而反复初也。

君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？

注 震为交，为笑言。笑言，谄也。坎为渎，三盱豫，上交谄也。上冥豫，下交渎也。二欲四复初，得正元吉，故其知几乎？

几者动之微，吉之先见者也。

注 阳见初成震，故动之微。复初元吉，吉之先见者也。

君子见几而作，不俟终日。《易》曰：介于石，不终日，贞吉。介如石焉，宁用终日，断可识矣。

注 小畜离为见，震为作，艮待为俟，故见几而作，不俟终日。坤为用，终变成离。离为日，忧悔吝者存乎介，能识小疵，故介如石焉，宁用终日，断可识矣。

君子知微知章，知柔知刚，万夫之望。

注 微谓初隐，以之显，故知微知章。柔谓豫初，刚谓豫四。四当之初，故知柔知刚。坤为万，震为夫。四之初，以一持万。乾元用九而天下治，故万夫之望。

疏 “几谓”至“初也”。

此虞义也。豫二爻辞，二欲四复初，故云此谓豫四。四与初应，鼎四不知几，故折足。豫四知几，而反初，故以此次言也。

“震为”至“几乎”。

二欲四复初，是不谄也。己得休之，是不渎也。《论语》曰：巧言令色足恭。《孟子》曰：胁肩谄笑。故云笑言，谄也。坎为沟渎，故为渎。三谄上渎，唯知几之君子不谄不渎。复初元吉，四之初，得正元吉，故其知几乎？“阳见”至“者也”。

此虞义也。阳见初成震，震为动，故动之微。初即一也，一即元也。《吕氏春秋》曰：元者吉之始也。古文一与壹通。天地壹壹，壹从壶，吉，天壹地壹，天先而地后。阳称几，故几有吉而无凶。《复·初九》云：不远复，无只悔，元吉。故吉之先见者也。

“小畜”至“识矣”。

豫旁通小畜，小畜体离，离为见。震为作足，故为作。《释言》曰：俟，待也。艮为待，故艮待为俟。俗作俟也。豫体震，小畜体巽。震巽特变，故终变成离，谓变小畜也。

“微谓”至“之望”。

初尚微，故微谓初。《汉书·赞》曰：司马迁称《易》本隐以之显。《易》气从下生，自微及著。隐以之

显，诚不可掩，故知微知章。豫初阴不正，四阳不正，四之初，刚柔相易，各得其正，故知柔知刚。以一持万，《荀子》文。复初，乾元也。元，一也。一以贯之，故以一持万。乾无用九，成既济定，故天下治，乃万夫之望也。

子曰：颜氏之子，其殆庶几乎？

注 几者，神妙也。颜子知微，故殆庶几。孔子曰：回也，其庶几乎？

有不善，未尝不知。知之，未尝复行也。

注 复以自知。谓颜回不迁怒，不贰过，克己复礼，天下归仁。

《易》曰：不远复，无祇悔，元吉。

疏 “几者”至“几乎”。

此已下，皆虞义也。上曰知几。其神乎？《说卦》曰：神也者，妙万物而为言者也。故云几者，神妙也。几者动之微，颜子知几，故殆庶几乎？言庶乎知几微之道也。孔子曰回也其庶几也者，《论语》文。今论语无几字也，作乎，盖虞所见本异也。

“复以”至“归仁”。

卦本纯坤，坤积不善，复亨刚反，穷上反下，知不善而反于善，故复以自知。复初乾也，乾知大始，故云知也。颜渊不迁怒，不贰过者，《论语》文。迁怒贰过，

皆不善之事。《中庸》曰：子曰：回之为人也，择乎中庸，得一善，则拳拳服膺而不失之矣。复之初中也，即一善也。得而守之，即是不迁怒、不贰过之事。克己复礼，天下归仁者，亦《论语》文。《说文》曰：克之象肩也，其义任也。曾子曰：仁以为己任。《诗·敬之》曰：佛时仔肩。毛《传》云：仔肩，克也。郑《笺》云：任也。克己复礼，以身任中道。礼，中也。《孟子》曰：汤武，反之也。又曰：汤武，身之也。反之者，复以自知，得善弗失之谓也。《春秋·昭十二年传》云：仲尼曰：古也有志，克己复礼，仁也。则古有是言。天下归仁，为仁之效也。引之以证颜子知几之事也。

天地壹壹，万物化醇。

注 谓泰上也。先说否，否反成泰，故不说泰。天地之元，吉凶未形，故曰壹壹。泰初之上成损，天地交，万物通，故化醇。

男女觐精，万物化生。

注 艮为男，兑为女，故男女觐精。乾为精，损反成益，万物出震，故万物化生。

《易》曰：三人行，则损一人。一人行，则得其友。言致一也。

注 阴阳合德，故致一。

疏 “谓泰”至“化醇”。

泰初之上，故谓泰上。上说否五，故先说否。否反成泰，否泰反其类，故不说泰而说损也。此虞义也。《广雅》曰：壹壹，元气也。故云天地之元。《说文》云：壹从壺，吉声。又云壹，壹壹也，从凶从壺。若然，天地壹壹，吉凶藏于内，故未形。魏伯阳以天地壹壹为复之一爻交坤，故《参同契》曰：易有三百八十四爻，据爻摘符，符谓六十四卦。晦至朔旦，震来受符。当斯之际，天地覲其精，日月相撝持，雄阳播元施，雌阴化黄包，混沌相交接，权舆树根基，经营养鄞鄂，凝神以成躯，众夫蹈以出，蠕动莫不由。是言天地合德，万物化醇，化生之义。

“泰初之上”已下。

亦虞义也。泰者通也，泰初之上，乾交于坤。故云天地交，万物通。

“艮为”至“化生”。

此虞义也。乾纯粹精，故为精。《管子》曰：一空气能变曰精。盖一则精，貳则惑，天地壹壹，男女覲精，皆有致一之义。损，反益也，故云损反成益。益下体震，故万物出震也。

“阴阳”至“致一”。

阴阳合德，谓天地杂保太和，日月战之时，阴阳合德一也。一乃化端，故云言致一也。

子曰：君子安其身而后动，

注 谓反损成益，君子益初也。坤为安身，震为后动。

易其心而后语，

注 乾为易，益初体复心，震为后语。

定其交而后求。

注 震专为定，为交。谓刚柔始交。艮为求。

君子修此三者，故全也。

注 否上之初，损上益下，其道大光。自上下下，民说无疆，故全也。

危以动，则民不与也。

注 谓否上九，高而无位，故危。坤民否闭，故不与。

惧以语，则民不应也。

注 否上穷灾，故惧。上不之初，故民不应。坤为民，震为应也。

无交而求，则民不与也。

注 上不交初，故无交。震为交。

莫之与，则伤之者至矣。

注 上不之初，否消灭乾，则体剥伤。故伤之者至矣。

《易》曰：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

疏 “谓反”至“后动”。

此已下皆虞义也。承上损六三来，故云损反成益。益自否来，坤民否闭，上来益初，得位，故称君子益初。修此三者，故全也。

“危以动”已下。

皆指否也。

“乾为”至“后语”。

乾谓否乾。益初互复，复其见天地之心，故体复心也。

“震专”至“为求”。

《说卦》曰：震为专，乾其静也专，故为定。上之初，故云刚柔始交也。

“否上”至“全也”。

虞注《否·上九》曰：下反于初，成益，体震，故后喜。否上之初，有此三者。

“损上益下”已下。

《益·彖传》文，释全义也。

“谓否”至“不与”。

否上与乾上同义，故高而无位。《孝经》曰：高而不危。《说文》曰：危在高而惧也。上九高而无位，故危。天地不交，故坤民否闭。上九无民，故民不与也。

“否上”至“应也”。

《文言》释《乾·上九》曰：亢龙有悔，穷志灾也。否上义同，故惧也。

“上不”互“为交”。

上交初，以贵下贱，大得民。上不交初，是无交也，故民不与。

“上不”至“至矣”。

益本否卦，故上不之初，则否消灭乾。消四至五，体剥。《剥·六四》云：剥床以肤，凶。故体剥伤，伤之者至矣。

周易述卷十八 系辞下传二

子曰：乾坤，其易之门邪？

注 阴阳相易，出入乾坤，故曰门。

乾，阳物也。坤，阴物也。

注 阳物，天。阴物，地。

阴阳合德而刚柔有体，

注 合德谓天地杂，保太和，日月战。乾刚以体天，坤柔以体地。

以体天地之撰，以通神明之德。

注 撰，数也。天地之数，五十有五，演之为五十，用之为四十九。蓍者幽赞于神明而生，故以体天地之撰，以通神明之德。

其称名也，杂而不谄。

注 名谓卦名。阴阳虽错，而卦象各有次第，不相

逾越。

于稽其类，其衰世之意邪？

注于，嗟也。稽，考也。类者，杂之反也。三称盛德，上称末世。乾终上九，动则入坤。坤为乱，震为世。阳出复震，入坤出坤，故衰世之意邪？

夫《易》，章往而察来，而微显阐幽，开而当名，

注神以知来，知以藏往。微者显之，谓从复成乾，是察来也。阐者幽之，谓从遯之坤，是章往也。阳息出初，故开而当名。

辩物，正言，断辞，则备矣。

注复小而辩于物，故辩物。震为言，正阳在下，初帅其辞，故正言。系辞焉，以断其吉凶，故断辞。原始要终，故备矣。

其称名也小，

注谓乾坤与六子，俱名八卦而小成，故小。

其取类也大，

注谓乾阳也，为天为父，触类而长之，故大。

其旨远，其辞文，

注远谓乾，又谓坤。

其言曲而中，其事肆而隐，

注曲，诘；肆，直；中，得也。阳曲初，震为言，故其言曲而中。坤为事，隐未见，故肆而隐也。

因貳以济民行，以明失得之报。

注 貳当为式，谓乾与坤也。坤为民，乾为行。行得，则乾报以吉；行失，则坤报以凶也。

疏 “阴阳”至“曰门”。

此虞义也。以阴易阳，以阳易阴，故云阴阳相易。阳息震为出，阴消巽为入，故云出入乾坤。门，所以出入者，故云《易》之门也。

“阳物”至“物地”。

此荀义也。谓纯乾纯坤时也。

“合德”至“体地”。

此虞义也。《文言》曰：夫元黄者，天地之杂也，谓乾坤合居也。《乾·彖传》曰：乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。六爻皆正，为各正性命。六爻皆应，为保合太和。应亦有合义也。坎月离日，三十日一会于壬。虞注《师·彖传》曰：以离日坎月，战阴阳，是日月战也，皆阴阳合德之事。乾刚坤柔，乾天坤地，言阴阳同处则合德，分之则刚柔各有体也。

“撰数”至“之德”。

撰，数，《九家》义也。天地之数，五十有五，而五为虚，故演之为五十。大衍之数五十，而一不用，故用之为四十九，是体天地之撰也。所用四十九，蓍也。蓍者，圣人幽赞于神明而生，用以作《易》者，是通神明之德也。但阴阳合德之时，圣人探赜索隐，幽赞于神明，于是取天地之数，演之为五十，用四十有九，以作

《易》。蓍以七也，卦以八也，爻以九、六也。故以体天地之撰，以通神明之德也。

“名谓”至“逾述”。

此《九家》义也。《周礼·太卜》：三《易》，其经卦皆八，其别皆六十四。名谓六十四卦之名，故云名谓卦名。虞注《下传》“六爻相杂”云：阴阳错居曰杂。六十四卦，阴阳虽错，各有次序，如屯坎二之初，蒙艮之二，此之卦之次序也。如中孚为十一月，升为十二月，此卦气之次序也。如复为乾世，遯为坤世，此八宫之次序也。如上篇天道，下篇人事，此二篇之次序也。故云卦象各有次第，不相逾述也。

“于嗟”至“意邪”。

上云杂而不述，是类也。《荀子》曰：以类行杂。故云类者杂之反也。

“三称盛德”已下。

虞义也。乾为积德，阳成于三，故三称盛德。上为末，故上称末世。乾盈动倾，故乾终上九，动则入坤，坤反君道，故为乱。震继世，故为世。乾终上九，为入坤。阳出复震，为出坤。神农氏继庖牺而作者，神农氏衰而黄帝作，少昊氏衰而颛顼作，高辛氏衰而尧、舜作。黄帝、尧、舜通其变，使民不倦。《易》穷则变，通则久。入坤出坤，以类行杂，皆承衰世之后。穷、变、通、久，《易》之道也，故云其衰世之意邪。

“神以”至“当名”。

此虞义也。乾神知来，坤知藏往。复初为微，至三成乾，隐以之显，故曰微者显之。以乾照坤，故谓从复成乾，是察来也。《仓颉篇》曰：阐，开也。幽，隐也。幽者阐之反。《吕氏春秋》曰：隐则胜阐，是也。乾终上九，动而入坤，故阐者幽之。幽谓坤也。坤消乾自遯，故谓从遯至坤，是章往也。坤终于亥，则乾出于子，故阳息出初。辟户谓之乾，阳称名，故开而当名也。

“复小”至“备矣”。

辩，别也。阳出复初，尚小，始于坤别，故复小而辩于物。震为言。《乾凿度》曰：坤变初六，复正，阳在下，为圣人。初帅其辞，《下传》文。帅亦正也，故云正言。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也，故断辞。以乾原始，以坤要终，故备矣。

“谓乾”至“故小”。

此虞义也。庖牺观变于阴阳而立卦，乾坤各三爻，共有六爻。阳变成震、坎、艮，阴变成巽、离、兑。六爻三变，三六十八，十有八变而成卦，名成于三，故名八卦而卜成。三微成著，三著成体之时，故小也。

“谓乾”至“故大”。

此虞义也。庖牺引信三才，兼而两之为六画。三才谓乾三爻，故乾为天，为父。触，动也。谓六画以成六十四卦，故触类而长之。阳称大，为天为父，故大也。

“远谓”至“谓坤”。

此虞义也。

“曲讫”至“隐也”。

此虞义也。曲、讫同义，故云曲，讫。《下传》云：失其守者其辞讫。虞彼注云：巽诘讫，阳在初守巽，初阳入伏阴下，故其辞讫。若然阳曲初，亦谓阳伏巽下也。《三仓》曰：中，得也。《周礼·师氏》云：掌国中失之事。注云：故书中为得。杜子春云：当为得，记君得失。《史记·封禅书》：康后与王不相中。《周勃传》：勃子胜尚公主，不相中。皆训为得。《吕氏春秋》曰：禹为司空，以中帝心。高诱注云：中犹得。是中、得同义，故云中，得也。阳为得，震初得位，又为言，故其言曲而中。《乐记》曰：肆直而慈爱。故肆为直，直谓阳也。巽初坤也，坤为事。初隐未见，巽称而隐，故其事肆而隐也。

“贰当”至“凶也”。

此郑、虞义也。贰从式，式为古文二，故云贰当为式。太极分而为二，故式谓乾与坤也。坤为民，天行健，故乾为行。失谓坤，得谓乾，乾吉坤凶，故行得，则乾报以吉；行失，则坤报以凶也。

《易》之兴也，其于中古乎？

注 中古谓文王。

作《易》者，其有忧患乎？

注 文王蒙大难而演《易》，故作《易》者，其有忧患乎？《传》曰：作者之谓圣。

是故，履，德之基也。

注履二，幽人之贞，中不自乱。四，履虎尾，蹯蹯，终吉，故德之基。《春秋传》曰：郤子无基。凡言德，皆阳爻。

谦，德之柄也。

注坤为柄。乾上降三，天道下济，故德之柄。

复，德之本也。

注复初乾之元，中行独复，故德之本。

恒，德之固也。

注立不易方，故德之固。

损，德之修也。

注征忿窒欲，所以修德。

益，德之裕也。

注见善则迁，有过则改，德之优裕者也。

困，德之辩也。

注辩，别也。遭困之时，君子小人之德，于是别也。

井，德之地也。

注改邑不改井，故德之地。

巽，德之制也。

注君子制义，故德之制。

履，和而至。

注 谦与履通，谦坤柔和，故履和而至。

谦，尊而光。

注 九三升五，故尊而光。

复，小而辩于物。

注 复初小善，故云小。辩之早，故辩于物。

恒，杂而不厌。

注 乾初之四，坤四之初，故杂。震、巽特变，震究为蕃鲜，巽究为躁卦，故不厌。

损，先难而后易。

注 损初之上，失正，故先难。终反成益，得位于初，故后易。易其心而后语。

益，长裕而不设。

注 巽为长。益，德之裕，故长裕。设，大也。《考工记》曰：中其茎，设其后。坤三进之乾，乾上之坤初。迁善改过。阴称小。上之初体复，小故不设。

困，穷而通。

注 阳穷否上，变之坤二，成坎。坎为通，故穷困而通。

井，居其所而迁。

注 井，德之地，故居其所。能迁其施，故迁也。

巽，称而隐。

注 巽，德之制，故称巽。阳隐初，故隐。

履以和行，

注 礼之用，和为贵。谦震为行，故以和行。

嗛以制礼，

注 阴称礼。旁通履，履者礼也。九三升五，以一阳制五阴，万民服，故以制礼。

复以自知，

注 有不善，未尝不知，故自知也。

恒以一德，

注 一谓初，终变成益。从一而终，故以一德。

损以远害，

注 坤为害，泰以初止坤上，故远害。乾为远。

益以兴利，

注 震为兴，乾为利。上之初，利用大，作耒耨之利，故以兴利。

困以寡怨，

注 坤为怨，否弑父与君。乾来上，折坤二，故寡怨。坎水，性通，故不怨也。

井以辩义，

注 坤为义，以乾别坤，故辩义也。

巽以行权。

注 巽制义，故行权。《春秋传》曰：权者反于经，然后有善者也。

疏 “中古谓文王”。

《汉书·艺文志》曰：《易》道深矣，人更三圣，世历三古。孟康云：伏羲为上古，文王为中古，孔子为下古。故云中古谓文王。若虞氏之义，以为文王书《经》，系庖牺于乾五，乾为古，五在乾中，故兴于中古，则庖牺以前为上古。今知不然者，《下传》云：《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？与此《传》皆言《易》之兴。但《易》有兴有废，庖牺氏没而《易》废，神农氏作而《易》兴，则神农氏以前为上古。神农氏没而《易》废，黄帝、尧、舜氏作而《易》兴，历夏、商、周皆然，则文王以前为中古。春秋之世，世衰道微，孔子作十翊而《易》道复兴，则孔子之时为下古。《明夷·彖传》云：内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。《传》谓作《易》者其有忧患乎，正谓文王。庖牺之时，世尚淳朴，不得以忧患目之。马氏、荀氏、郑氏皆以文王为中古，义当然也。

“文王”至“谓圣”。

《春秋·襄三十年传》云：纣囚文王七年。《史记·周本纪》谓西伯囚羑里，益《易》之八卦。《汉书》司马迁谓西伯拘而演《周易》。寻西伯亦述庖牺之《易》，而云作者，《系上》云：庖牺氏没，神农氏作；神农氏没，黄帝、尧、舜氏作。神农、黄帝、尧、舜，皆述庖牺之《易》而亦云作。《乐记》曰：作者之谓圣。庖牺作《易》，文王系辞，今所作二篇是也。圣人制作皆云

作，故亦云作《易》者也。

“履二”至“阳爻”。

履通谦，谦之坤，上为基。文王幽于羑里，演《易》明道，文致太平。履之九二失位，在坎狱中，而不失其常，终免于难。九四变得位，履虎尾而兢兢多惧，终行其志。《春秋·成十三年传》云：礼，人之干也。敬，身之基也。邵子无基，言邵锜不敬，故无基。明履为德之基也。凡言德，皆阳爻，虞义也。乾为德，故凡言德皆阳爻，言此九卦之德，皆指阳爻也。

“坤为”至“之柄”。

此虞义也。坤为柄，《说卦》文。谦从乾来，乾上降坤三。乾为天，天道下济致恭，以存其位，故德之柄也。

“复初”至“之本”。

此虞义也。复之初九，乾元也，即太极也。太极为中，初九为独，中行独复，故德之本。初为本也。

“立不”至“之固”。

此虞义也。恒唯九三一爻得正，不动故立，不易方贞，固足以干事，故德之固。

“征忿”至“修德”。

此荀义也。征忿窒欲，《损·象传》文。虞氏云：乾阳刚武为忿，坤阴吝啬为欲。损乾之初成兑说，故征忿。初上据坤，艮为山，故窒欲。征忿窒欲，修德之事，故德之修。

“见善”至“者也”。

此荀义也。见善则迁，有过则改，《益·象传》文。虞氏云：乾为善，坤为过。坤三进之乾四，故见善则迁。乾上之坤初，改坤之过，故有过则改。《周语》曰：布施优裕，故为德之优裕。若然，虞注《晋·初六》曰：坤弱曰裕。此以裕为美德者，韦昭注《周语》云：裕，缓也。马融注《蛊·六四》云：裕，宽也。文王处忧患之地，长裕不设，独行自然，故以裕为美德也。

“辨别”至“别也”。

此郑义也。九二困而不失其所，其唯君子。六三困于石，据于蒺藜，失其所矣。故云君子小人之德，于是别也。

“改邑”至“之地”。

《经》曰：改邑不改井。虞彼注云：乾初之五，折坤，故改邑。初为旧井，四应瓮之，故不改井。井，法也。《下传》云：井居其所，为不改其井之法，故德之地。坤为地也。

“君子”至“之制”。

《说文》制作制，云裁也，从刀从未。未物成，有滋味，可裁断，是制为裁断也。成八年《传》云：大国制义。《下传》云：巽称而隐。又云：巽以行权。是制义之事，故德之制。

“谦与”至“而至”。

此虞义也。谦与履旁通。谦体坤，坤至柔，又为和

顺，故谦坤柔和。坤为至，故履和而至。

“九三”至“而光”。

《谦·彖传》云：谦尊而光。谓三升五，尊位，故尊而光也。

“复初”至“于物”。

《上传》曰：小人以小善为无益而弗为也。虞彼注云：小善谓复初。故云复初小善，故云小。乾阳物，为善，辨之早。坤阴物，为不善，由辨之不早。辨也有不善，未尝不知辨之早，故辨于物也。

“乾初”至“不厌”。

恒自泰来，故云乾初之四，坤四之初。虞下注云：阴阳错居称杂，故云杂也。震雷巽风，故特变。震究为巽，巽为白，故为蕃鲜。巽究为震，震为决躁，故为躁卦，是不厌之义也。

“损初”至“后语”。

此虞义也。损泰初之上，以阳居阴，失正，故先难。损极则益，故终反成益。益初得正，故后易。易其心而后语，《上传》文。虞彼注云：乾为易，益初体复，心震，为后语也。

“巽为”至“不设”。

设，大也。至设其后，郑义也。《考工记·桃氏》曰：中其茎，设其后。郑彼注云：从中以却，稍大之也，后大则于把易制。知设训为大。坤三进之乾，为迁善。乾上之坤初，为改过。初至四体复象，阳息，复时

尚小，故不设。

“阳穷”至“而通”。

此虞义也。困否二之上，否时阳穷于上，故变之坤二。彼《经》云：困，亨。否上之二，体坎，乾坤交，故穷而通也。

“井德”至“迁也”。

改邑不改井，故德之地。居其所，不迁也。井养不穷，是迁其施也。

“巽德”至“故隐”。

《孟子》曰：权然后知轻重。赵岐注云：权，铨衡也，所以称轻重。巽，德之制，故为称也。乾伏巽初，龙德而隐，故为隐也。

“礼之”至“和行”。

此虞义也。礼之用，和为贵。《论语》文。履者礼也。《论语》又云：有所不行，知和而和，不以礼节之，亦不行也。履以和行，谓以礼节之而行也。履旁通赚，赚震为行，故以和行也。

“阴称”至“制礼”。

此虞义也。坤阴为礼。《乐记》曰：大乐必易，大礼必简。又云：乐由天作，礼以地制。故云阴称礼也。

“有不”至“知也”。

此虞义也。

“一谓”至“一德”。

此虞义也。《恒·六五传》曰：从一而终。虞彼注

云：一谓初，终变成益。以巽应初震，故从而终。恒德之固，故一德也。

“坤为”至“为远”。

此虞义也。坤阴为害。泰初之上，体艮，艮为止，故以初止坤上。以乾止坤，乾为远，故远害也。

“震为”至“兴利”。

震起为兴。否上之初，初九利用，为大作。虞彼注：云大作，谓耕播耒耨之利。万民以济，故兴利也。

“坤为”至“怨也”。

此虞义也。坤阴为怨。困自否来，否三弑父与君。乾上之二，折坤体，怨黷不作，故寡怨。上之坤，体坎。坎水，性通。困穷而通，故不怨也。

“坤为”至“义也”。

此虞义也。坤为地，地道曰义，故为义。辨，别也。井自泰来，泰初之五。以乾别坤，故辨义也。

“巽制”至“者也”。

巽，德之制，故以制义。巽称而隐，郑注《月令》云：称锤曰权，故以行权。权者反于经，然后有善者也，《公羊·桓十一年传》文。九家所引，以释行权之义也。

《易》之为书也不可远，

注 法象在内，故不远。

为道也屡迁，

注 迁，徙也。日月周流，上下无常，故屡迁。

变动不居，周流六虚，

注变，易；动，行；六虚，六位也。日月周流，终则复始，故周流。六虚谓甲子之旬，辰巳虚，坎戊为月，离己为日，人在中宫，其处空虚，故称六虚，五甲如次者也。

上下无常，刚柔相易，

注上谓乾二，坤初及三也。下谓坤五，乾四及上也。相易，谓二与五，初与四，三与上，乾刚坤柔，相易得位也。

不可为典要，唯变所适。

注典要，道也。上下无常，故不可为典要。适乾为昼，适坤为夜。

其出入以度，外内使知惧。

注出乾为外，入坤为内，日行一度，故出入以度。出阳知生，入阴惧死，故使知惧也。

又明于忧患与故，

注神以知来，故明忧患。知以藏往，故知事故。

无有师保，如临父母。

注阴阳之初，万物之始，故无有师保。乾为父，坤为母，乾坤之元，故如临父母。

初帅其辞，而揆其方，

注初，始下也。帅，正也。谓修辞立诚。方谓坤也。以乾通坤，故初帅其辞，而揆其方。

既有典常。苟非其人，道不虚行。

注 其出入以度，故有典常。《曲礼》曰：假尔泰龟有常，假尔泰筮有常。《今文尚书》曰：假尔元龟，网敢知吉。是无典常也。苟，诚也。其人，谓乾为贤人。神而明之，存乎其人不言而信，存乎德行。《中庸》曰：待其人而后行，故不虚行也。

疏 “法象”至“不远”。

法象在内，故不远，《大戴礼·文王官人》文。法象莫大乎天地，成象之谓乾，爻法之谓坤。易丽乾藏坤，故不远。

“迁徙”至“屡迁”。

此虞义也。迁，徙，《释诂》文。日月谓坎离，坎离为乾坤二用，周流行于六位之中，故屡迁也。

“变易”至“者也”。

此虞义也。六虚谓六爻之位，故云六位也。《参同契》曰：日合五行精，月受六律纪，五六三十度，度竟复更始。故云：日月周流，终而复始。六位谓之六虚者，六甲孤虚法也。天有六甲，地有五子，日辰不全，故有孤虚。裴骞曰：甲子旬中无戊亥，戊亥为孤。辰巳为虚，坎纳戊，离纳己。《参同契》曰：天地设位，而《易》行乎其中矣。《易》谓坎离，坎离者，乾坤二用。二用无爻位，周流行六虚，往来既不定，上下亦无常。幽潜沦匿，变化于中，包囊万物，为道纪纲。以无制有，器用者空，故推消息，坎离灭亡。又云坎戊月精，

离己日光，日月为易，刚柔相当。土王四季，罗络始终，青赤黑白，各居一方，皆禀中宫，戊己之功。故云人在中宫，其处空虚，故称六虚也。五甲如次者，谓甲戌旬中无申酉，申酉为孤，寅卯为虚。甲申旬中无午未，午未为孤，子丑为虚。甲午旬中无辰巳，辰巳为孤，戌亥为虚。甲辰旬中无寅卯，寅卯为孤，申酉为虚。甲寅旬中无子丑，子丑为孤，午未为虚。故云五甲如次者也。

“上谓”至“位也”。

上言坎离，周流于六虚。此兼言六爻升降易位之事：乾二居坤五，坤初居乾四，坤三居乾上，故上谓乾二，坤初及三也。或如谦、大壮之三、四升坤五，或如需之上六，举坎以降阳，故无常也。乾二坤五，二、五相易也。乾初坤四，初、四相易也。乾上坤三，三、上相易也。故云相易谓二与五，初与四，三与上也。或有二爻相比而相易，或有爻变受成而相易也。乾刚坤柔，以刚易柔，以柔易刚，各得其位，故刚柔相易也。

“典要”至“为夜”。

此虞义也。《释言》曰：典，经也。《下传》云：既有典常，故云典，要道也。其为道也屡迁，故不可为典要。郑注《大学》云：之，适也。如乾五动，是乾之大有也。坤五动，是坤之比也。又震巽特变，如豫终变成小畜，恒终变成益也。故云唯变所适。刚柔者，昼夜之道，故云适乾为昼，适坤为夜。柔变刚，适乾也。刚化

柔，适坤也。

“出乾”至“惧也”。

此虞义也。三日出震，为出乾。十六日退巽，为入坤。以出入为外内也。日一日一夜而周一度。乾为日，坤为夜，出乾入坤，故出入以度。阳主生，阴主死，故出阳知生，入阴惧死。知生惧死，辨之早也。

“神以”至“事故”。

此虞义也。圣人以此先心，故神以知亲，先知吉凶。兴利远害，故明忧患，故谓往。故坤智藏往，故知事故。

“阴阳”至“父母”。

师保生成，皆后起之事。阴阳之初，万物之始，故无有师保。物之始生，受之以蒙，乃有师保也。乾坤之元，中孚咸时也。中孚至复，咸至遯，隐以之显。乾坤致用，故如临父母，戒慎恐惧之时也。

“初始”至“其方”。

此虞义也。初始谓初九也。阳在下，故云下也。正阳在下，故初帅其辞。息至二，当升五，二阳不正，故修辞立诚。二本阴位，故以乾通坤。乾当居坤初、三、五之位，故揆其方也。

“其出”至“行也”。

此虞义也。日行一度，度有经常，故有典常。《曲礼》云者，证《易》之有常也。《今文尚书》者，伏生《尚书·西伯戡黎》文。今作格人。俗儒改假为格，讹

尔为人，失其义矣。神以知来，故吉凶可知。网敢知吉，是无典常也。郭璞《三仓解诂》曰：苟，诚也。九二升坤五，故为贤人。圣人幽赞于神明而生蓍，故神而明之，存乎其人。信在言前，故不言而信。易简之善配至德，故存乎德行。《中庸》云者，证非其人，则既济之功不行也。

《易》之为书也，原始要终以为质也。

注质，本也。以乾原始，以坤要终，谓原始及终，以知死生之说。

六爻相杂，唯其时物也。

注阴阳错居称杂。时阳则阳，时阴则阴，故唯其时物。乾，阳物。坤，阴物。

其初难知，其上易知，本末也。

注本末，初上也。初尚微，故难知。爻象动内，吉凶见外，故易知。

初辞拟之，卒成之终。

注初帅其辞，拟之而后言、故初辞拟之。卦成于上，上为终，故卒成之终。

若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。

注撰德，谓乾辨别也。是，谓阳；非，谓阴也。中，正也。乾六爻，二、四、上匪正；坤六爻，初、三、五匪正，故非其中爻不备。道有变动，故曰爻也。

噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

注 存亡吉凶，所谓要终者也。居，辞也，彖辞、卦辞。卦辞粗举六爻之义，故思过半矣。

二与四同功而异位，

注 乾五为功，二应五，四承五，故同功。二为大夫，四为诸侯，故异位。

其善不同。二多誉，四多惧，近也。

注 乾为善。二正应五，故多誉。四近承五，故多惧。《传》曰：近而不相得则凶。

柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。

注 柔当承刚，故不利远。《传》曰：困蒙之吝，独远实也。柔中谓六二。

三与五，同功而异位。

注 三有佐五之功，故同功。三为三公，五为天子，故异位。

三多凶，五多功，贵贱之等也。

注 三过中，故多凶。功归于五，故五多功。五贵三贱，爻有等，故云贵贱之等。

其柔危，其刚胜邪？

注 谓三。胜，称也。

疏 “质本”至“之说”。

此虞义也。《广雅》曰：素，本也。质、素同义，故云质，本也。乾元万物资始，故以乾原始。坤用六以大终，故以坤要终。原始及终，以知死生之说，《上系》文。乾知生，坤知死，故原始及终，以知死生之说。说，读为舍也。

“阴阳”至“阴物”。

此虞义也。六爻阴阳错居，故云杂。爻之变化有时，故云时阳则阳，时阴则阴。乾，阳物；坤，阴物。《上传》文。

“本末”至“易知”。

《大过·彖传》曰：栋桡，本末弱也，谓初、上二爻。故知本末谓初、上也。天道三微而成著，故初尚微。吉凶未定，故难知也。爻象动内，吉凶见外，《上传》文。内谓初，外谓上。爻至上而吉凶始见，故易知也。

“初帅”至“之终”。

初称拟。拟之而后言，拟者未定之辞，故初辞拟之。一卦吉凶存亡之义，至上而具，故卦成于上。上者一卦之终，故卒成之终。

“撰德”至“爻也”。

此虞义也。承上六爻相杂来，杂物即六爻相杂，唯其时物是也。乾为德，故撰德谓乾。郑氏曰：撰，算也。是非犹善恶，故是谓阳，非谓阴也。六爻不皆中，故中谓正也。乾六爻，二、四、上失位，故非正。坤六

爻，初、三、五失位，故非正。《乾凿度》曰：阴阳失位，皆为不正。郑彼注云：初六阴不正，九二阳不正是也。若然，乾二居坤五，乾四居坤初，乾上居坤三，坤五居乾二，坤初居乾四，坤三居乾上，则六爻得位，成两既济。天、地、人之道备，故非其中，则爻辞不备也。道有变动，故曰爻，《下传》文。

“存亡”至“半矣”。

此申要终之义也。居音基。居，辞，郑、王肃义也。阳为存，阴为亡。乾为吉，坤为凶。乾吉则存，坤凶则亡，知存知亡，故居可知矣。彖辞、卦辞，马义也。卦辞粗举一卦六爻之义，言不一一举，故云粗举。如《屯·卦辞》：不利有攸往，利建侯。谓初也。《蒙·卦辞》：匪我求童蒙，童蒙求我。我谓二，童蒙谓五。初筮告，再三渎，渎则不告。初筮谓初，再三谓三、四。屯重既济，以初九为一卦之主，故止举一爻。蒙则兼举五爻，故云思过半矣。他卦卦辞皆放此。

“乾五”至“异位”。

此下陈二、四、三、五爻之义，亦所谓要终者也。六爻以二、五为中和卦，二、五两爻又以五爻为主。乾五为功，故凡言功皆指五。或以二、四同在阴位，三、五同在阳位，故同功。非《易》之例也。二为大夫，四为诸侯，《乾凿度》文。言二、四皆有承五之功，而位则异也。

“乾为”至“则凶”。

乾为善，亦谓五也。二、四皆承五，二居中而应五，故多誉。四不中而近五，故多惧。凡卦相比而不相害则吉，近而不相得则凶，故引《下传》以为证也。

“柔当”至“六二”。

此申二多誉之义。柔利承阳，远则不利。《蒙·六四》之吝，远于阳也。二远于五，所以多誉而无咎者，以其用柔居中而应五也。其要者，亦要终之义也。

“三有”至“异位”。

功者五之功，而三佐之。故同功。三为三公，五为天子，亦《乾凿度》文。

“三过”至“之等”。

扬雄论乾六爻之义云：过中则惕。三过中，故多凶也。六爻之功，皆归于五，故五多功。《易》之例，阳贵阴贱。今三阳而称贱者，三多凶，阳吉阴凶，故谓之贱。且三对五言，不得云贵。《系上》云：卑高以陈，贵贱位矣。又云：列贵贱者存乎位。又云：崇高莫大乎富贵。贵皆谓五，故五在三不得言贵也。若据阴爻，亦得言贵。《屯·初九传》云：以贵下贱，大得民，是也。若爻不善，亦不得言贵。《颐·初九传》云：观我朵颐，亦不足贵，是也。爻有等，《下传》文。乾为善，三多凶，故不言其善也。

“谓三胜称也”。

《下传》云：其辞危。虞彼注云：危谓三，故知其

柔其刚皆谓三也。胜、称同物，故云胜，称也。上云非其中爻不备，故此传论二爻之义云：其要无咎，其用柔中也。论三爻之义云：其柔危，其刚胜邪？以阳居阳，故称也。

《易》之为书也，广大悉备。

注 有天、地、人之道，故悉备。以言乎天地之间则备矣。

有天道焉，有人道焉，有地道焉。

注 道谓阴阳、刚柔、仁义之道，所谓性命之理也。

兼三才而两之，故六。

注 参天两地为六画，故六也。

六者非它也，三才之道也。

注 六爻之动，三极之道，故三才之道也。

道有变动，故曰爻。

注 爻也者，效天下之动者也。

爻有等，故曰物。

注 圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其等礼，故爻有等。乾，阳物；坤，阴物，故为物。

物相杂，故曰文。

注 纯乾纯坤之时，未有文章。阳物入坤，阴物入乾，更相杂成六十四卦，乃有文章，故曰文。

文不当，故吉凶生焉。

注 不当，谓不当位。当则生吉，不当则生凶，故吉凶生也。

疏 “有天”至“备矣”。

《系上》曰：夫易广矣大矣。荀彼注云：以阴易阳谓之广，以阳易阴谓之大。下云以言乎天地之间则备矣。天，天道也；地，地道也；天地之间，人道也。大衍之数备三才，故广大悉备也。

“道谓”至“理也”。

《说卦》曰：立天之道，曰阴与阳。立地之道，曰柔与刚。立人之道，曰仁与义。六者原本于性命，故云性命之理。下云兼三才而两之，是顺性命之理也。

“参天”至“六也”。

《说卦》云：兼三才而两之，故《易》六画而成卦。虞彼注云：谓参天两地，乾坤各三爻，而成六画之数也。

“六爻”至“道也”。

六爻之动，三极之道，《上系》文。三极谓天、地、人，即三才，故云三才之道也。

“爻也”至“者也”。

道即三才之道。爻也者，效天下之动者也，《上传》文。虞彼注云：动，变也，谓两三才为六画，则发挥于刚柔而生爻也。

“圣人”至“为物”。

圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其等礼，《上系》文。道有变动，故曰爻。乾坤交而通，故观其会通，以行其等礼。礼之有降杀，本于爻之有等级，故曰等礼。乾，阳物；坤，阴物，《上传》文。言爻之阴阳，自乾坤来也。

“纯乾”至“曰文”。

此虞义也。纯乾纯坤，谓乾坤各三爻也。其时未有文章，《郑语》曰物一无文是也。乾坤交通，故阳物入坤，阴物入乾，而成六子八卦，更相错而成六十四卦。柔文刚，刚文柔，如五色相杂而成文章，故曰文也。

“不当”至“生也”。

阳居阴，阴居阳，为不当位。《乾凿度》曰：阳失位为庸人，阴失位为小人也。吉凶者，言乎其得失也。故得位则生吉，失位则生凶。

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？

注 谓文王书《易》六爻之辞也。末世，乾上；盛德，乾三也。

是故其辞危。

注 危谓乾三。夕惕若夤，厉，无咎，故辞危也。

危者使平，

注平谓三。天地际，故平。文王则庖牺，合德乾五，故危者使平也。

易者使倾，

注乾为易，倾谓上。乾盈动倾，故使倾，谓纣也。

其道甚大，百物不废。

注大谓乾道。乾三爻，三十六物，略其奇五，故百物。反复不衰，故不废也。

惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

注乾称《易》道，知至至之，可与几也，故惧。以始知终，终之可与存义也，故惧以终。终日乾乾，故无咎。危者使平，易者使倾，恶盈福谦，故《易》之道者也。

疏“谓文”至“三也”。

此虞义也。大道之行，天下为公，选贤与能，故庖牺作《易》，创二、五升降之法，以天德居天位。夏商以后，大道既隐，天下为家，大人世及以为礼。至殷之末世，纣为无道，故文王演《易》，昌明大道。书《易》六爻之辞，而明吉凶悔吝，易《道》废而复兴。屯之六三，君子以经纶，是文王演《易》，文致太平之事。故曰《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王

与纣之事邪？上九亢龙有悔，故末世乾上，谓纣也。阳成于三，九三终日乾乾，夕惕若夤。穷神知化，德之盛，故盛德乾三也。

“危谓”至“危也”。

此虞义也。承上周之盛德，故知危谓乾三，三多凶。夕惕若夤，厉，无咎，《乾·九三》爻辞。《文言》云：虽危无咎。故辞危也。

“平谓”至“平也”。

《泰·九三》爻辞曰：无平不陂。虞彼注云：平谓三。《传》曰：天地际也，三处天地之会，故平也。虞《上系》注云：文王则庖牺，亦与天地合德。庖牺德合乾五，文王则之，故德亦合乾五。幽而演《易》，文致太平，故危者使平也。

“乾为”至“纣也”。

乾以易知，故乾为易。承殷之末世言，故倾谓上。上九亢龙，盈不可久，故乾盈动倾。纣无道灭亡，故易者使倾也。

“大谓”至“废也”。

此虞义也。阳称大，乾道变化，故大谓乾道。乾阳爻九，四九三十六，三爻一百八，略其奇数，故百物。乾纯粹精，故为物也。终日乾乾，反复道，故反复不衰，是不废之义也。

“乾称”至“者也”。

此虞义也。乾为《易》为道，故乾称《易》道。知至至之，至谓初。知终终之，终谓上。此《文言传》释九三义也。九三知始知终，虽危无咎。与此传惧以终始，其要无咎同义，故引以为证。天道福谦，故危者使平。地道变盈，人道恶盈，故易者使倾。谦自乾来，上九降三，乾为《易》道，故《易》之道者也。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。

注 险谓坎也。谓乾二、五之坤，成坎离，日月丽天，天险不可升，故知险者也。

夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。

注 阻，险阻也。谓坤二、五之乾，艮为山陵，坎为水，巽高兑下，地险山川丘陵，故以知阻也。

能说诸心，能研诸侯之虑，

注 乾五之坤，坎为心，兑为说，故能说诸心。坎心为虑，乾初之坤为震，震为诸侯，故能研诸侯之虑。

定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

注 谓乾二、五之坤，成离日坎月，则八卦象具。八卦定吉凶，故能定天下之吉凶。亹亹者，阴阳之微。月生震初，故成天下之亹亹者。

是故变化云为，吉事有详。

注 详，善也，吉之先见者也。阳出，变化云为，吉事为详，谓复初乾元者也。

象事知器，占事知来。

注象事为坤，坤为器。乾五之坤成象，故象事知器。占事谓乾以知来。乾五动成离，则玩其占，故知来。

天地设位，圣人成能。

注天尊五，地卑二，故设位。乾为圣人，能说诸心，能研诸侯之虑，故成能也。

人谋鬼谋，百姓与能。

注乾为人，坤为鬼。乾二、五之坤。坎为谋，乾为百，坤为姓，故人谋鬼谋，百姓与能。

疏“险谓”至“者也”。

此虞义也。坎为险，故云险谓坎也。乾二、五之坤成坎，乾二、五变之坤成离，故云乾二、五之坤成坎离。坎月离日，故日月丽天。《论语》曰：仲尼日月也，无得而逾焉。又云：夫子之不可及也，犹天之不可阶而升也。故云天险不可升也，是知险之义也。天险不可升也，《坎·彖传》文。

“阻险”至“阻也”。

此虞义也。坤二、五之乾成离，坤二、五动之乾成坎，互体艮，为山陵。坎为水，巽为高泽，动而下，故兑为下。坤为地，地险山川丘陵，亦《坎·彖传》文。地险山川丘陵，地险而阻，故知阻者也。

“乾五”至“之虑”。

此虞义也。兑腠口说，说从坎心，说之深也。震初独行，不与圣人同忧。研虑从震，研之微也。能说诸心，故能定天下之吉凶。能研诸侯之虑，故能成天下之娓娓。所谓圣人成能也。

“谓乾”至“娓娓者”。

此虞、荀义也。乾二、五之坤，坤二、五之，乾，成离日坎月，互有艮巽，故八卦象具。阳息则吉，阴消则凶，故八卦定吉凶。娓娓、微同物，故云娓娓者，阴阳之微。三日月出震，故月生震初。《上传》云：定天下之吉凶，成天下之娓娓者，莫善乎蓍龟是也。知险知阻，其以此耳。

“详善”至“者也”。

此虞义也。乾初为善，故云详，善也。吉之先见者，故吉事有详。阳出，变化云为，成复初。初为元，元亦善也。故复初乾元者也。

“象事”至“知来”。

此虞义也。坤为事，为器。乾五之坤，成坎月离日。日月为象，故象事知器。乾神知来，乾五动之坤，成离。以离目玩其占，极数知来之谓占，故占事知来也。

“天尊”至“能也”。

此虞义也。天尊五，谓乾五。地卑二，谓坤二。列

贵贱者存乎位，故设位。乾五为圣人，谓庖牺也。说心研虑，唯圣者能之，故成能也。

“乾为”至“与能”。

此虞义也。人谋谓谋，及乃心也。鬼谋谓谋，及卜筮也。百姓谓谋，及卿士也。朱仰之以百姓为谋及庶人，非也。圣人成能，故百姓与能也。

八卦以象告，

注在天成象。乾二、五之坤，则八卦象成。兑口震言，故以象告也。

爻象以情言，

注圣人之情见乎辞，故爻象以情言。震为言。

刚柔杂居而吉凶可见矣。

注乾二之坤成坎，坤五之乾成离，故刚柔杂居，艮为居。离有巽兑，坎有震艮，八卦体备，故吉凶可见也。

变动以利言，

注乾变之坤成震。乾为利，变而通之以尽利。震为言，故变动以利言。

吉凶以情迁，

注乾吉坤凶，六爻发挥，旁通情也，故以情迁。

是故爱恶相攻而吉凶生，

注攻，摩也。乾为爱，坤为恶，谓刚柔相摩，以

爱攻恶生吉，以恶攻爱生凶，故吉凶生。

远近相取而悔吝生，

注 远阳谓乾，近阴谓坤。阳取阴生悔，阴取阳生吝。悔吝言小疵。

情伪相感而利害生。

注 情，阳；伪，阴也。情感伪生利，伪感情生害。乾为利，坤为害。

凡《易》之情，近而不相得则凶。或害之，悔且吝。

注 坤为近，为害。以阴居阳，以阳居阴，为悔且吝也。

将叛者其辞惭，

注 坎人之辞也。坎为隐伏，将叛。坎为心，故惭也。

中心疑者其辞枝，

注 离人之辞也。火性枝分，故枝疑也。

吉人之辞寡，

注 艮人之辞也。艮其辅，言有序，故辞寡。

躁人之辞多，

注 震人之辞也。震为决躁，笑言哑哑，故辞多。

诬善人之其辞游，

注 兑人之辞也。兑为口舌，诬乾。乾为善人也。

失其守者其辞讫，

注 巽人之辞也。巽诘讫，阳在初守。巽初阳入伏阴下，故其辞讫。此六子也，离上，坎下，震起，艮止，兑见，巽伏。《上经》终坎离，则《下经》终既济、未济。《上系》终乾坤，则《下系》终六子，此《易》之大义者也。

疏 “在天”至“告也”。

此虞义也。日月在天，成八卦象。乾二，五之坤，成震、坎、艮；坤二、五之乾，成巽、离、兑，故八卦象成。兑为口，震言为告，故以象告也。

“圣人”至“情言”。

乾为圣人。乾坤旁通，而天地万物之情可见。辞以睹乎情，故圣人之情见乎辞。全体为彖，析体为爻。《上传》云：知者观其彖辞，则思过半矣。《乾·文言》曰：六爻发挥，旁通情也。故爻彖以情言也。

“乾二”至“见也”。

此虞义也。乾二升五，故乾二之坤成坎。坤五降二，故坤五之乾成离。乾刚坤柔，故刚柔杂居。坤二、五之乾成离，互有巽兑。乾二、五之坤成坎，互有震艮。八卦而小成，故八卦体备。八卦定吉凶，故吉凶可见也。

“乾变”至“利言”。

此虞义也。利者义之和也。变动则有所适，如利见

大人，利有攸往之类是也。变通所以尽利，故以利言也。

“乾吉”至“情迁”。

此虞义也。迁，运徙也。乾坤旁通，成六十四卦，故以情迁也。

“攻摩”至“凶生”。

此虞义也。攻有摩义，故云攻，摩也。乾长人，故为爱。恶道属阴，故为恶。乾刚坤柔，刚柔相摩，故爱恶相攻。以爱攻恶，阳生，故吉生。以恶攻爱，阴消，故凶生也。

“远阳”至“小疵”。

此虞义也。本谓爻位之远近，而云远阳近阴者，阴远于阳，则称远；阳近于阴，则称近。故远谓阳，近谓阴。乾为远，故远阳谓乾。坤为近，故近阴谓坤。阳居阴位，故阳取阴生悔。阴居阳位，故阴取阳生吝。纤介不正，悔吝为贼，故悔吝言小疵。

“情阳”至“为害”。

此虞义也。阳实为情，阴虚为伪。《大元》曰：离乎情者必著乎伪，离乎伪者必著乎情。故知情阳伪阴也。乾为利，故情感伪生利；坤为害，故伪感情生害也。

“坤为”至“吝也”。

此虞义也。凡二爻相比而不相得者，皆为阴阳失

位。而凶虽不当位，而刚柔相应，近爻犹有害之者，乃悔吝小疵矣。《乾凿度》所云：其应实而有之，皆失义也。

“坎人”至“惭也”。

此虞义也。六子称人者，《乾凿度》十二辟卦皆称表。郑彼注，谓表者人形体之章识也。故复表日角，临表龙颜，称复人、临人，知六子亦称人也。已下叙六子之辞，此为坎人之辞也。坎为隐伏，将叛之象也。惭从心，坎心为惭也。

“离人”至“疑也”。

此虞义也。离为火，火性枝分者，《大元》：应准离初，一曰六干罗如，五枝离如。故知火性枝分也。枝分不一，故枝疑也。

“艮人”至“辞寡”。

此虞义也。

“震人”至“辞多”。

此虞义也。巽究为躁卦，谓震也。震刚在下而动，故为决躁。震为笑言，笑言哑哑，故辞多也。

“兑人”至“人也”。

兑为巫，为口舌，气与乾通，故口舌诬乾。乾为善人，故诬善也。兑为金，《大元》曰：四九为金为潜，是诬善之义也。

“巽人”至“者也”。

此虞义也。《上传》云：其言曲而中。虞彼注云：曲，诎。阳曲初，巽诎诎，亦谓曲也。乾初在下，故阳在初，守巽。阳伏巽下，故其辞诎。

“将叛者”已下。

皆谓六子之辞，故云此六子也。离上，坎下，震起，艮止，兑见，巽伏，皆《杂卦》文。离火枝分，故上。坎隐伏，故下。震决躁，故起。兑诬乾，故见。巽诎诎，故伏。《乾凿度》曰：离为日，坎为月。日月之道，阴阳之经，所以终始万物。故以坎离为终，既济、未济亦坎离也。故《上经》终坎离，则《下经》终既济、未济也。《上系》“乾坤其《易》之缊邪”已下，皆叙乾坤六子。乾坤所成，故《上系》终乾坤，则《下系》终六子。此皆七十子所传大义，故云此《易》之大义者也。

周易述卷十九 文言传

文言

注 《文言》，乾坤卦爻辞也。文王所制，故谓之文言。孔子为之传。

疏 《文言》一篇，皆夫子所释乾坤二卦卦爻辞之义，故云卦爻辞也。梁武帝云：《文言》是文王所制。案“元者，善之长也”一节，鲁穆姜引之，在孔子前，以故为文王所制。然则初九已下，著答问而称“子曰”，岂亦文王所制耶？是知《文言》者，指卦爻辞也。以卦爻辞为文王制，故谓之《文言》。孔子为之传，故谓之《文言传》，乃十翼之一也。

元者，善之长也。

注 乾为善，始息于子，故曰善之长。《外传》曰：震，雷长也，故曰元。

亨者，嘉之会也。

注以阳通阴，义同昏媾，故曰嘉之会。

利者，义之和也。

注阴阳相和，各得其宜，故曰义之和。

贞者，事之干也。

注阴阳正而位当，则可以干举万事。

君子体仁，足以长人；

注《易》有三才，故举君子。初九，仁也。长，君也。元为体之长，君子体仁，故为人之长。故书作体信。

嘉会，足以合礼；

注嘉属五礼，故嘉会足以合礼。《系》曰：观其会通，以行其等礼。

利物，足以和义；

注中和所以育万物，故曰利物。《外传》曰：言义必及利。

贞固，足以干事。

注刚柔皆正，物莫能倾，故足以干事。

君子行此四德者，故曰乾：元、亨、利、贞。

注四者道也，人行之则为德。君子中庸，故能行此四者，以赞化育，与天地合德也。

疏 “乾为”至“曰元”。

乾为善，虞义也。初乾为积善，故云善始息于子，谓初九甲子也。《外传》者，《晋语》文。震为长子，称元，故曰元也。《韩诗》曰：元，长也。

“以阳”至“之会”。

亨，通也。六十四卦，阴阳相应，《经》《文》多以昏葍言者，故云义同昏葍。昏礼称嘉，故曰嘉之会。《周礼·媒氏》云：仲春令会男女是也。

“阴阳”至“之和”。

此荀义也。利，和也。义，宜也。《荀子·王制篇》曰：义以分则和，和则一。故序四时，裁万物，兼利天下，无他故焉，得之分义也。阴阳相和，各得其宜，亦是分义。义分则和，故云义之和也。利从禾，《说文》说禾云：二月始生，八月而孰，得时之中，是利有中和之义。故云阴阳相和，各得其宜，然后利矣。

“阴阳”至“万事”。

此荀义也。贞，正也。六爻得正，是阴阳正而位当也。正其本，万事理，可以干举万事。郑注《说卦》“离为干卦”云：阳在外，能干正。是干有正义。《广雅》及薛君《韩诗章句》曰：干，正也。故云贞者事之干。

“易有”至“之长”。

太极者，三才之合也。大衍者三才之数也，六画者三才之兼也，是易有三才故举君子以备三才之道也。初九，震也。《乾凿度》曰：震，东方之卦。阳气始生，

故东方为仁。复六二已下仁，谓下于初，故知初九，仁也。《周语》太子晋曰：古之长民者。韦昭注：长，犹君也。襄九年《春秋传》曰：元者，体之长也。元，首也，故为体之长。震为诸侯，为人之长。君子体仁，故足以长人也。

“嘉属”至“等礼”。

五礼：吉、凶、军、宾、嘉也。唐虞三礼，至周始有五礼。嘉宾之别有六，昏冠其一，故大宗伯以嘉礼亲万民，以昏冠之礼亲成男女。有天地然后有万物，有万物然后有男女。天地不交，而万物不兴，故大宗伯以昏冠之礼亲成男女，以法天地，谓之嘉礼。案《月令·正义》据《世本》，伏羲制以俚皮嫁娶之礼。则嘉礼始于伏羲也。《系》曰者，《上系》文。爻者，言乎其变者也。天地不交，不能通气。亨者，通也，故观其会通，以行其等礼。礼有等威，故曰等礼。昭十三年《春秋传》曰：讲礼于等是也。

“中和”至“及利”。

利贞者，中和也。《中庸》曰：致中和，天地位焉，万物育焉。中和以育万物，即是利贞之义也。《外传》者，《周语》文。韦昭注云：能利人然后为义。《吕氏春秋》曰：义之大者，莫大于利人。故利言利物也。

“刚柔”至“干事”。

贞者，刚柔皆正也。物莫能倾，释固义也。《荀子·儒效篇》曰：万物莫足以倾之之谓固。居正不倾，动

无废事，故足以干事也。

“四者”至“德也”。

一阴一阳之谓道。元、亨、利、贞，皆道也。《中庸》曰：苟不至德，至道不凝焉。故云人行之则为德。中庸即中和也。《易》尚中和，君子之德，合于中和，故能行此四者，以赞化育，与天地合德也。

初九曰：潜龙勿用。何谓也？子曰：龙德而隐者也。

注 乾为龙，德隐而未见，故隐者也。

不易世，不成名。

注 震为世，初刚难拔，故不易世。行而未成，故不成名。

遁世无闷，不见是而无闷。

注 乾阳隐初，故遁世。坤辞于上，故不见是。震为乐，故无闷。

乐则行之，忧则违之，

注 阳出初。震为乐，为行，故乐则行之。坤死称忧，隐在坤中，遁世无闷，故忧则违之。初辩于物，故言违。

确乎其不可拔，潜龙也。

注 确，坚刚貌。初为本，坚树在始，故不可拔，潜龙之志也。

疏 “乾为”至“者也”。

述《文言》而称答问者，所以起意也。京房《易传》曰：乾为龙德，龙以见为功，今尚隐藏，故隐者也。《中庸》曰：君子依乎中庸，遁世不见，知而不悔，唯圣者能之。扬子曰：圣人隐也。《乾凿度》曰：正阳在下，为圣人。故曰圣人隐也。

“震为”至“成名”。

震为世，虞义也。震为长子，长子继世，故为世。初刚难拔，虞《屯·彖传》义也。乾为善，善不积不足以成名。阳成于三，立于七，初尚微，故不成名也。

“乾阳”至“无闷”。

初，龙德而隐者也。隐、遁同义。震为世，阳隐初，故遁世。坤谓复坤，坤反君道，故称乱，此虞义也。京房《易传》曰：潜龙勿用，众道同志，至德乃潜。五阴乱于上，一阳潜于下，故不见是。震为乐，亦虞义也。震，春也。《春秋繁露》曰：春，蠢也。蠢蠢然喜乐之貌，故为乐。《说文》曰：闷，懣也，烦懣之意。震为乐，故无闷也。

“阳出”至“言违”。

此虞义也。复初体震，故阳出初震。韦昭注《国语》曰：震为作足，故为行。震为乐，为行，故乐则行之。月灭于坤，为既死魄。昭二十六年《春秋传》曰：死，恶物也。故曰坤死称忧。阳隐坤中，遁世无闷，故忧则违之。初体复，复小而辩于物。一阳不乱于五阴，是辩于物也。

“确坚”至“志也”。

虞云：确，刚貌。郑云：坚高之貌。故云坚刚也。六爻，初为本，上为末。本弱则挠，刚则不拔，此初六、初九之辨也。坚树在始，《晋语》文。彼文云：坚树在始，始不固本，终必槁落。韦昭曰：树，木也。始，本根也。九龙初潜，坚刚不拔，故虞氏以为潜龙之志也。

九二曰：见龙在田，利见大人。何谓也？子曰：龙，德而正中者也。

注 九二阳不正，上升坤五，故曰正中。

庸言之信，庸行之谨。

注 庸，用也。乾为言，为信。震为行，处和应坤，故曰信。二非其位，故曰谨。二者皆用中之义。《中庸》曰：庸德之行，庸言之谨。

闲邪存其诚，

注 闲，防也。乾为诚，二失位，故以闲邪言之。能处中和，故以存诚言之。

善世而不伐，

注 阳升坤五，始以美德利天下。不言所利，故曰不伐。

德博而化。

注 处五据坤，故德博。群阴顺从，故物化。

《易》曰：见龙在田，利见大人。君德也。

注 《传》别于《经》，故称《易》曰。有天德而后可居天位，故曰君德。

疏 “九二”至“正中”。

《乾凿度》曰：阴阳失位，皆为不正。郑注云：初六阴不正，九二阳不正。盖九二中而不正，今升坤五，故曰正中，谓正上中也。《随·九五·象传》曰：孚于嘉吉，位正中也。虞注云：凡五言中正，中正皆阳，得其正，以此为例，是也。

“庸用”至“之谨”。

郑氏《三礼目录》曰：名《中庸》者，以其记中和之可用也。庸，用也。乾为言，《九家说卦》文。乾为信，虞义也。上云体信足以长人，故乾为信。处和应坤，谓处中和之位而应坤二。二、五相孚，是庸言之信也。此荀义也。九居二，为非其位。《易》者寡过之书也，处非其位，则悔吝随之。二升坤五，复于无过，是庸行之谨也。此《九家》义也。二者皆用中之义，故引《中庸》以为证耳。

“闲防”至“言之”。

此宋衷义也。《说文》曰：闲，阑也。《广雅》曰：阑，闲也。闲有防阑之义，故云防也。乾，天也。《中庸》曰：诚者天之道也。故乾为诚。二不正，升五居正，是闲邪也。中和谓五。扬子《太元》曰：中和莫尚于五，是也。二处中和，是存诚也。

“阳升”至“不伐”。

此《九家》义也。乾为善，震为世，故曰善世。以不言所利为不伐者，九家曰：不言所利，即是不伐也。

“处五”至“物化”。

此荀义也。乾为德，处五据坤。坤道广博，故德博也。坤成乾，施化成万物，故物化也。

“传别”至“君德”。

孔子《十翼》与上下《经》别卷，王弼始以《文言》附乾坤二卦后，遂失古意也。二升坤五，然必有圣人之德，而后可居天子之位。言君德者，兼德位言之。

九三曰：君子终日乾乾，夕惕若夤，厉，无咎。何谓也？

子曰：君子进德修业。

注 乾为德，坤为业，以乾通坤，谓为进德修业。

忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。

注 忠信谓五。乾为言，三不中，故修辞。诚谓二，三，艮爻。艮为居，故居业。

知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。

注 至谓初。阳在初，称几。几者动之微，知微知彰，故曰可与几。终谓上，阴称义，知存知亡，故曰可与存义。

是故居上位而不骄，在下位而不忧。

注 下卦之上，故曰上位。知终终之，故不骄。居三承五，故曰下位。知至至之，故不忧。

故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

注 终日乾乾，以阳动也。夕惕若夤，以阴息也。因日以动，因夜以息，故云因其时。

疏 “乾为”至“修业”。

此虞义也。《系上》曰：夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地，故知德属乾，业属坤也。三体泰，泰内乾外坤。德业者，乾坤相辅而成，故以乾通坤，谓为进德修业。虞氏曰：阳在三，四为修，三过中，四不及中，故皆言进德修业也。

“忠信”至“居业”。

五以阳居中，故曰忠信。凡言进、言修者，皆谓不中以求中。三不中，故修辞。二存诚，故诚谓二，立诚所以求中也。三，艮爻，郑义也。艮为居，虞义也。五阳二阴，故法五以进德，法二以居业也。

“至谓”至“存义”。

至从一。一，地也，故谓初。《系下》曰：知几其神乎？虞注云：几谓阳也。阳初在复，初称几，初尚微，故曰动之微。君子知微知彰，故可与几也。上为一卦之终，故终谓上。《乾凿度》曰：地静而理曰义，故阴称义。亡者保其存者也。知存知亡，故可与存义也。

“下卦”至“不忧”。

荀注九三曰：三居下体之终，而为之君，是上位

也。居上位而不如上九之亢，故不骄。荀又云：三臣于五，是下位也。在下位，而亦如初之无闷，故不忧也。

“终日”至“其时”。

此《淮南》义也。班固曰：淮南王安聘明《易》者九人，号九师。法其书，今亡，而《鸿烈》所述者，其绪余也。彼文云：夕惕若厉，盖今文脱夤字，而以厉属下读也。古文厉属下读，故《传》云虽危无咎。《汉书》多有作若厉者，皆据古文也。

九四曰：或跃在渊，无咎。何谓也？子曰：上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，及时，故无咎。

注或跃为上，在渊为下。进谓居五，退谓居初。二、四不正，故皆言邪。三、四不中，故皆言时。及时，所以求中也。《中庸》曰：君子而时中。

疏或之者，疑之也。无常、无恒，是释或义。进谓居五，退谓居初，此荀义也。二中而不正，故言邪。三正而不中，故言时。四不中不正，故兼言之。时中者，《易》之大要也。孔子于《彖传》言时者二十四卦，言中者三十六卦，于《象传》言中者三十九卦，言时者六卦。盖时者，举一卦所取之义而言之也。中者，举一爻所适之位而言之也。时无定而位有定，故象多言中，少言时。子思作《中庸》，述夫子之意曰：君子而时中，时中之义深矣。故《文言》申《用九》之义曰：知进退

存亡，而不失其正者，其惟圣人乎。是时中之义也。王弼本“欲及时也”，今从古。

九五曰：飞龙在天，利见大人。何谓也？子曰：同声相应，

注谓震、巽也。庖牺观变而放八卦，雷风相薄，故相应。

同气相求。

注谓艮、兑也。山泽通气，故相求。

水流湿，火就燥。

注谓坎、离也。离上而坎下，水火不相射。

云从龙，风从虎。

注谓乾、坤也。乾为龙，云生天，故从龙。坤为虎，风生地，故从虎。

圣人作而万物睹。

注圣人谓庖牺，合德乾五，造作八卦，故圣人作。睹，见也。四变五，体离，离为见，故万物睹。万物皆相见，利见之象也。

本乎天者亲上，本乎地者亲下，

注震、坎、艮皆出乎乾，故曰本乎天，而与乾亲，故曰亲上。巽、离、兑皆出乎坤，故曰本乎地，而与坤亲，故曰亲下。天尊故上，地卑故下也。

则各从其类也。

注二、五相应，如物类之相感。故下之应上，犹

子之于父母，各从其类。

●疏 “谓震”至“从虎”。

此虞义也。《传》因二、五相应而广其义，明八卦阴阳本有是相应之理也。庖牺观变于阴阳而立八卦，震雷巽风，相薄而不相悖，故同声相应。艮山兑泽，高下气通，故同气相求。坎水离火，相逮而不相射。射，厌也。《内经》曰：云出天气，风出地气。乾为龙，坤为虎，故云从龙，风从虎。《鸿范》曰：日风。郑注云：风，土气也。凡气非风不行，犹金、木、水、火非土不处，故土气为风。虎，土物也。坤为土，是风从虎，亦是从其类也。

“圣人”至“象也”。

此虞义也。圣人即大人也。文王书辞，系庖牺于九五，故圣人谓庖牺也。庖牺全体中和，故合德乾五，始作八卦，是圣人作。《乐记》曰：作者之谓圣，是也。《说卦》曰：相见乎离，故离为见。圣人作而万物共睹，即利见大人之义也。

“震坎”至“下也”。

此虞义也。乾道成男，故震、坎、艮皆本乎天而皆阳类，故亲上。坤道成女，故巽、离、兑皆本乎坤而皆阴类，故亲下。天尊地卑，故有上下之别。《表记》亦云：父尊而不亲，母亲而不尊也。

“二五”至“其类”。

此总结上义也。物类相感，如声气之类是也。下应

上，谓圣人作而万物睹也。言二之应五，如子之亲上亲下，以类相从，所以释利见之义也。

上九曰：亢龙有悔。何谓也？

子曰：贵而无位，

注 天尊故贵。以阳居阴，故无位。

高而无民，

注 坤为民，骄亢失位，故无民。

贤人在下位而无辅，

注 上应三。三阳德正，故曰贤人。别体在下，故曰在下位。两阳无应，故无辅。

是以动而有悔也。

注 动于上，不应于下，故有悔。

疏 “天尊”至“无位”。

此虞义也。上于三才为天道，是天尊，故贵也。上本阴位，以阳居之，故无位。无位犹失位。荀云：在上故贵，失位故无位，亦此义也。

“坤为”至“无民”。

《广雅》曰：亢，高也。《越语》曰：天道盈而不溢，盛而不骄。上九骄亢，又处非其位，民不与之，故无民也。

“上应”至“无辅”。

此荀义也。知贤人为九三者，《上传》云：在下位而不忧，故知三也。《乾凿度》有一圣、二庸、三君子

之目，谓复初阳正为圣人，临二阳不正为庸人，泰三阳正为君子。乾为贤人，故又称贤人也。三在下卦，故云别体。三上敌应，故无辅也。

“动于”至“有悔”。

此《淮南》义，见《繆称篇》也。

潜龙勿用，下也。

注 下谓初。

见龙在田，时舍也。

注 暂舍于二，以时升坤五。

终日乾乾，行事也。

注 坤为事，以乾通坤，故行事。

或跃在渊，自试也。

注 求阳正位而居之，故自试。

飞龙在天，上治也。

注 画八卦以治下，故曰上治。

亢龙有悔，穷之灾也。

注 卦穷于上，知进忘退，故灾。

乾元用九，天下治也。

注 正元以成化，故天下治。

疏 “下谓”至“下治”。

《易》气从下生，故谓下为初。二非其位，故云暂舍。虞氏亦云：非王位，时暂舍也。以时升坤五，故《经》云见龙在田。田谓坤，非谓舍于田也。坤为事，

谓泰坤。震为行，以乾通坤，故曰行事，进德修业是也。四非上居五，则当下居初，或之，故云自试也。《白虎通》曰：伏戏仰观俯察，画八卦以治下，下服而化之，故谓之伏戏。孟喜《章句》曰：伏，服也。戏，化也。是画卦治下之事。上对下言，故云上治也。王肃注上九曰：知进忘退，故悔。盖卦穷于上，当退之三。上不知退，亢极灾至，故曰灾也。《春秋元命包》曰：天不深正其元，不能成其化。九者变化之义，以元用九六爻皆正，王者体元建极，一以贯之，而君臣上下，各得其位，故天下治也。

潜龙勿用，阳气潜藏。

注 阳息初，震下有伏巽，故曰“潜藏”。

见龙在田，天下文明。

注 二升坤五，坤为文。坤五降二，体离，离为明。故天下文明。

终日乾乾，与时偕行。

注 震为行，因时而惕，故与时偕行。《书》曰：时之徙也，勤以行。

或跃在渊，乾道乃革。

注 二上变体革，故乾道乃革。

飞龙在天，乃位乎天德。

注 体元居正，故位乎天德。《书》曰：其惟王位在德元。

亢龙有悔，与时偕极。

注 阳将负其极弱，故与时偕极。

乾元用九，乃见天则。

注 六爻皆正，天之法也。在人则为王度。《易说》：《易》六位正，王度见矣。

疏 “阳息”至“潜藏”。

《系下》曰：龙蛇之蛰，以存身也。虞彼注云：蛰，潜藏也。龙潜而蛇藏。十一月，阳息初，震为龙，巽为蛇，故曰潜藏也。

“二升”至“文明”。

二升坤五，观乎人文，以化成天下。坤离皆指在下而言，故云天下文明。

“震为”至“以行”。

息至三，体震，震为行。《书》曰者，《周书·周祝》文。孔晁注云：谓与时偕行也。

“二上”至“乃革”。

二升坤五，上降坤三，是二、上变也。乾二、上变其象为革，故体革。而云四体革者，革之既济，较九四一爻耳。四变成既济。《革·彖》云：元、亨、利、贞。与乾用九同，故发其义于九四爻，而云乾道乃革耳。

“体元”至“德元”。

《易》有天位、天德。天位，九五也。天德，乾元也。《中庸》曰：虽有其位，苟无其德，不敢作礼乐焉。

虽有其德，苟无其位，亦不敢作礼乐焉。郑注云：言作礼乐者，必圣人在天子之位，体元居正者。以乾元之德，而居九五之位，故云位乎天德也。《书·洛诰》文引之者，证天德之为乾元也。

“阳将”至“偕极”。

阳穷于上，则阴复于下，故云阳将负。伏生《鸿范五行传》曰：王之不极，是谓不建厥咎，眚厥罚，恒阴厥极弱。郑彼注云：天为刚德，刚气失，故于人为弱。《易说》亢龙之行曰：贵而无位，高而无民，贤人在下，位而无辅，此之谓弱。刘歆说曰：君有南面之尊，而亡一人之助，故其极弱也。《广雅》曰：亢，极也。蔡邕《月令章句》曰：极者，至而还之辞。阳道穷，刚反为弱，即与时偕极之义也。

“六爻”至“见矣”。

六爻皆正，谓既济也。刚柔正而位当，行事皆合于天，故曰天之法。《参同契》曰：用九翩翩，为道规矩是也。《易说》者，《乾凿度》文。案《鸿范五行传》射属王极，郑氏注云：射王极之度也，射人将发矢，必先于此仪之，发矢则必中于彼矣。君将出政，亦先于朝廷度之，出则应于民心，故云王度见矣。

乾元者，始而亨者也。

注 乾始开通，以阳通阴，故始通。

利贞者，情性也。

注 推情合性。

乾始而以美利利天下，不言所利，大矣哉。

注 乾，始元也。美利，谓云行雨施，品物流形，故利天下。天何言哉，四时行焉，百物生焉，故利之大者也。

大哉乾乎，刚健中正，纯粹精也。

注 刚者，天德也。健者，天行也。中谓居五，正谓居初与三也。纯，兼统阴爻也。粹，不杂也。一气能变曰精。《系》曰：精气为物。

六爻发挥，旁通情也。

注 发，动；挥，变也。乾六爻发挥变动，旁通于坤。坤来入乾，以成六十四卦。吉凶以情迁，故曰旁通情也。

时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

注 言乾六爻，乘时以居天位。坤下成之，成既济定，阴阳和均而得其正，故天下平。

疏 “乾始”至“始通”。

此虞义也。始即元也。乾知大始，故亦曰始。天地不变，不能通气。乾始交于坤。以阳通阴，故始通也。

“推情合性”。

此魏伯阳义也。爻不正，以归于正，故曰利贞。性，中也。情者，性之发也。发而中节，是推情合性，谓之和也。《易》尚中和，故曰利贞者情性。圣人体中

和。天地位，万物育，既济之效也。

“乾始”至“大也”。

大哉乾元，万物资始，故知乾，始元也。

“美利”已下。

虞义也。始而亨，故云行雨施，品物流形，是利天下之事也。寻《系下》述咸至遯，六日七分之义曰：过此以往，未之或知也。始而亨，成既济，化育之功，天不言而岁功成，故天何言哉。四时行焉，百物生焉。所利者大，故利者大也。俗本作能，以今从古也。

“刚者”至“为物”。

文五年《春秋传》曰：天为刚德。故云：刚者，天德也。《象》曰：天行健。故云：健者，天行也。若然，《大有·彖传》曰：其德刚健。则健亦德也。而云天行者，乾刚坤柔，刚柔者立本者也，健者运行，故曰天行。乾六爻唯五为中，初、三为正，二中而不正，例居坤五。故云：中谓居五。四、上不正，四例居坤初，上例居坤三。故云：正谓居初与三也。《乾凿度》曰：乾道纯而奇。郑彼注云：阳道专断，兼统阴事，故曰纯。纯，全也。阳画三，阴画六，乾兼坤则九，故云全也。乾，《太元》准之以睟。《荀子·非相》曰：睟而能容杂。刘渊林《吴都赋》注云：不杂曰睟，杂者睟之反。故云：睟，不杂也。《管子·心术》曰：一气能变曰精，一事能变曰智。精者清也，天轻清而上者，故董子曰：气之清者为精。《系上》曰：精气为物。亦谓乾也。

“发动”至“情也”。

虞注《说卦》云：发，动。挥，变。

“乾六爻”已下。

陆义也。乾精粹气纯，故能发挥变动，旁通于坤。坤者，乾之反也。震与巽，坎与离，艮与兑，及六十四卦皆然。故云坤来入乾，以成六十四卦。各卦有旁通，《法言》或问行曰：旁通厥德。李轨注云：应万变而不失其正者，唯旁通乎？若然，旁通与用九、用六同义。乾坤纯，故用九六，余卦六爻相杂，谓之旁通也。吉凶以情迁，《系下》文。各卦旁通，有吉有凶。吉凶者，易之情，故云旁通情也。

“言乾”至“下平”。

义见乾卦及彖传。

“阴阳和均”已下。

荀义也。

君子以成德为行，日可见之行也。

注 初，善也。积善成德。震为行，故以为行。终日乾乾，行事也，故日可见之行。

潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

注 阳见于二，成于三，今隐初，故未见。震为行，行而未成，是以弗用。

疏 “初善”至“之行”。

初，元也。元者善之长，故云善也。积善成德，《劝学篇》文。虞注《坤·文言》曰：初乾为积善，善积于初，成于三，故《汉议郎元宾碑》云：乾乾积善三。终日乾乾，积善成德之象，故曰日可见之行也。德必三而成者，《乾凿度》曰：《易》始于一，分于二，通于三，至三而天、地、人之道备。故董子曰，天地与人，三而成德，天之大经也。

“阳见”至“弗用”。

九二见龙，故云阳见于二。《春秋元命包》曰：阳起于一，成于三。今阳在初，故隐而未见。体震，震为行，行而未成，谓德未成。成十八年古文《春秋传》曰：服谗蒐慝，以诬成德。服虔曰：成德，成就之德。初德未成，故弗用也。此专释潜义，故云潜之为言。

君子学以聚之，问以辩之，

注 二阳在二，兑为口，震为言，为讲论，临坤为文，故学以聚之，问以辩之。兑象，君子以朋友讲习。

宽以居之，仁以行之。

注 震为宽仁，为行。居谓居五，谓宽以居上而行仁德也。

《易》曰：见龙在田，利见大人，君德也。

注 德成而上，故曰君德。

疏 “二阳”至“讲习”。

此虞义也。乾自坤来。阳在初为震，在二为兑。故

兑为口，震为言，为讲论。临坤为文者，博学于文故也。兑象，朋友讲习者，虞于彼注云：兑，两口相对，故朋友讲习。《汉博陵太守孔彪碑》曰：龙德而学，学问所以成君德也。《周书·本典》曰：王在东宫，召周公曰：朕闻武考，不知乃问，不得乃学，俾资不肖永无惑。是人君有学问之事也。

“震为”至“德也”。

震为宽仁，虞义也。《汉书·五行志》曰：传曰思之不睿，是谓不圣睿宽也。孔子曰：居上不宽，吾何以观之哉。言上不宽大包容，臣下则不能居圣位也。

“德成”至“君德”。

德成而上，《乐记》文。皇侃注云：上谓堂也。德成谓人君，礼乐德成则为君，故居堂上南面尊之也。二德成而升坤五。故云德成而上。谓德已成而居君位，故云君德。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田。

〔注〕重刚谓乾，天谓乾五，田谓坤田。

故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。

〔注〕过中则惕。

〔疏〕“重刚”至“坤田”。

乾刚坤柔，内外皆乾，故曰重刚。虞注云：以乾接乾，故重刚。位非二、五，故不中。谓上不居乾五，而下不居坤田。二居坤田，龙德而正中者也。

“过中则惕”。

此扬雄义也。《法言》曰：立政鼓众，莫尚于中和。又云：甄陶天下，其在和乎？龙之潜亢，不获其中矣。是以过则惕，不及中则跃，其近于中乎？言三、四求中，故云近于中。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，

注 人谓三。

故或之。或之者，疑之也，故无咎。

注 坎为疑，非其位，故疑之也。

疏 “人谓三”。

在人而称中者，《系上》曰：六爻之动，三积之道。极，中也。三不中，以三于三才为人道；得称中也。三犹得正；故云中不在人。

“坎为”至“之也”。

二、四变体坎，坎心为疑。以九居四，故曰非其位。《豫·九四》亦非其位，以一阳据五阴，卦之所由，以豫者也，故曰勿疑，与此异也。

夫大人者，

注 圣明德备曰大人。

与天地合其德，

注 与天合德谓居五，与地合德谓居二。

与日月合其明，

注 坤五之乾二成离，离为日。乾二之坤五为坎，坎为月。

与四时合其序，

注 十二消息，复加坎，大壮加震，遯加离，观加兑，故与四时合其序。

与鬼神合其吉凶，

注 乾神合吉，坤鬼合凶。以乾之坤，故与鬼神合其吉凶。

先天而天弗违，后天而奉天时。

注 乾九二在先，故曰先天。而居坤五，故天弗违。坤六五在后，故曰后天。降居乾二，故奉天时。

天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

注 人谓三。知鬼神之情状，与天地相似，故不违。

疏 “圣明”至“大人”。

此《易》孟京说，及《乾凿度》文。大人谓二、五，执中含和，而成既济之功者也。故《淮南·泰族》曰：大人者，与天地合德，日月合明，鬼神合灵，四时合信。故圣人怀天气，抱天心，执中含和，不下庙堂而衍四海，变习万物，民化而迁善，若性诸己，能以神化。是言既济之事也。

“与天”至“居二”。

此荀义也。二、五皆称大人，故兼举之。三才之

道，五为天，二为地也。

“坤五”至“为月”。

此荀义也。

“十二”至“其序”。

十二消息，乾坤十二画也。四时，四正，坎、离、震、兑也。刘洪《乾象历》曰：中孚加坎，解加震，咸加离，贲加兑，求次卦。复加坎，大壮加震，遯加离，观加兑，卦气起中孚，故以复为坎卦也。

“乾神”至“吉凶”。

此虞义也。乾阳坤阴。阳为神，阴为鬼，故以神属乾，鬼属坤也。乾神，坤鬼，以乾之坤，故与鬼神合其吉凶。

“乾九”至“天时”。

内外皆乾。乾，天也。内为先，九二在内，故曰先天而居五。五为天位，故天弗违。外为后，六五在外，故曰后天而居二。二承天时行，故奉天时也。

“人谓”至“不违”。

《中庸》论君子之道曰：建诸天地而不悖，质诸鬼神而无疑，百世以俟圣人而不惑，质诸鬼神而无疑。知天也百世以俟圣人，而不惑知人也。郑彼注云：鬼神，从天地者也。《易》曰：故知鬼神之情状与天地相似。圣人则百世同道，但不悖于天地，斯能质鬼神，俟后圣，故云而况于人乎？况于鬼神乎？《易》学在孔氏，故《中庸》所论，与《文言》一也。

忼之为言也，知进而不知退，

注 阳位在五，今乃在上，故曰知进而不知退。

知存而不知亡，

注 在上当阴，今反为阳，故曰知存而不知亡。

知得而不知丧。

注 得谓阳，丧谓阴。

疏 “阳位”至“谓阴”。

此荀义也。爻自下而上为进，自上而下为退。九本阳爻，当居阳位。阳位在五，今反在上，是知进而不知退也。阳为存，阴为亡。上宜阴爻，今九居之，是知存而不知亡也。乾阳为得，坤阴为丧，知九之为阳，而不知上之为丧，是知得而不知丧也。此专释亢义，故云亢之为言。

其惟圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其惟圣人乎？

注 进谓居五，退谓居二。存谓五，为阳位。亡谓上，为阴位。再言圣人者，上圣人谓五下，圣人谓二也。此申用九之义，而用六之义亦在其中矣。

疏 “进谓”至“二也”。

此荀义也。《豫·六五》曰：贞疾恒不死。《象》曰：中未亡也。五中阳位，故云中未亡。五为存，则上为亡。又上为宗庙，故云亡谓上也。九五生知之圣，故首曰圣人。九二学知之圣，以时升坤五，故云知进退存

亡而不失其正，言学而后至于圣也。

“此申”至“中矣”。

曰进曰存，用九之义。曰退曰亡，用六之义。此兼释之，故《坤·文言》不再申也。

坤至柔而动也刚，

注 纯阴至顺，故柔。阴动生阳，故动也刚。

至静而德方，

注 其静也翕，故至静。其动也辟，故德方。虞氏谓阴开为方也。

后得主而有常，

注 初动成震。阳为先，阴为后，后顺得常，故后得主而有常。

含万物而化光。

注 坤承乾施，含弘光大，品物咸亨，故化光。坤称化也。

坤道其顺乎，承天而时行。

注 顺者顺于乾。坤承乾，故称道。贞于六月，未间时而治六辰，故承天而时行也。

疏 “纯阴”至“故柔”。

此荀义也。《杂卦》曰：乾刚坤柔。虞彼注云：坤阴和顺，故柔。与荀同义。

“阴动”至“也刚”。

此《九家》义也。阴动生阳，谓初、三、五也。

《说卦》曰：立地之道曰柔与刚。义同于此。

“其静”至“方也”。

《系上》曰：其静也翕，翕则静之至者，故云至静。其动也辟。辟，开也。阴动辟而广生，方犹广也。《坤·六二》：直方大。虞注云：方谓辟。阴开为方，故云德方。坤承乾，故云德也。

“初动”至“有常”。

阳先乎阴，犹天先乎地，男先乎女，故云阳为先，阴为后也。

“坤承”至“化也”。

乾，天也。天施地生，故曰乾施。坤道承天，故承乾施。《系上》曰：坤化成物。故坤称化也。

“顺者”至“行也”。

《说卦》曰：坤，顺也。虞注云：纯柔承天，时行故顺。是顺者顺于乾也。乾称道，坤承乾，故亦称道。《系上》坤道成女，亦谓成乾而称道也。贞于六月，未间时而治六辰者，《乾凿度》文。彼文云：乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成其岁。即承天时行之义也。

积善之家，必有余庆。积不善之家，必有余殃。

注初乾为积善。以坤牝，阳灭出复，震为余庆。坤积不善，以乾通坤，极遭生巽，为余殃。

臣弑其君，子弑其父，

注 坤消至二，艮子弑父。至三成否，坤臣弑君。上下不交，天下无邦，故子弑父，臣弑君。

非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，

注 刚爻为朝，柔爻为夕。渐，积也。阳息成泰，君子道长。阴消成否，小人道长。皆非一朝一夕之故，由积渐使然。故君子慎所积。《易》曰：正其本，万物理。君子慎始，差若毫厘，缪以千里。谓此爻也。

由辩之不早辩也。

注 辩，别也。初动成震，体复，则别之早矣。《系》曰：复小而辩于物。

《易》曰：履霜，坚冰至。盖言顺也。

注 顺犹驯也，恶恶疾其始。

疏 “初乾”至“余殃”。

此虞义也。乾为善，自一乾以至三乾成，故为积善。乾，坤之牡也，故云以坤牝。阳丧灭于乙，至三日而复出。《震·彖》曰：乃终有庆。故曰余庆，阳称庆也。坤为恶，故积不善。以乾通坤，至十六日为遯，巽象见辛，故云极遯生巽。巽者，坤一索所得之女，故曰余殃。此据纳甲也。《书》曰：三载考绩，三考黜陟，幽明伏生。《书传》曰：积善至于明五福，以类升，故陟之。积不善至于幽六极，以类降，故黜之。考绩者，日计、月计、岁计，至于三载，极而至于三考九载，亦言积也。五福、六极，余庆、余殃之谓。郑注《礼运》

曰：殃，祸恶也。家，谓乾家、坤家也。

“坤消”至“弑君”。

此虞义也。坤本乾也，《说卦》曰：乾为君为父。上乾为君，下乾为父。坤消至二体艮，艮子道，至三乾下体灭，故子弑父。至三成否体坤，坤臣道，消至五，乾上体坏，故臣弑君。上下不交，天下无邦，《否·彖传》文。否之匪人，无父无君是禽兽也，故引《彖传》以明之。

“刚爻”至“爻也”。

刚爻为朝，柔爻为夕，此虞义也。虞本《系上》曰：昼夜者，刚柔之象也。故以朝夕属刚柔。王逸注《楚辞》曰：稍积曰渐。何休注《公羊》曰：渐者物事之端，先见之辞。故云：积，渐也。乾积善成泰，故君子道长。坤积恶成否，故小人道长。一朝谓初乾，一夕谓初坤。积之久而泰否成，故君子慎所积。《易》曰者，《易传》十翼之逸篇也。初爻为本，又谓之元。董子《对策》曰：谓一为元者，视大始而欲正本是也。初正则万事举，故曰：正其本，万物理，君子慎始。亦谓初爻，初最微，故曰毫厘。《诗》曰：德輶如毛。谓初九也。初九积善成名，初六积恶灭身，故曰差以毫厘，缪以千里。《史记·太史公自叙》曰：春秋弑君三十六，亡国五十二，察其所以，皆失其本已，故《易》曰：差以毫厘，缪以千里。故曰臣弑君，子弑父，非一旦一夕之故，其渐久矣。盖古文《周易》太史公犹见其全，而大小戴礼《察保传》、《经解》，及《易通卦验》亦引之，

或遂以为纬书之文，非也。

“辩别”至“于物”。

辩，别也，郑氏义。《谷梁传》曰：灭而不自知，由别之而不别。是辩与别同义也。坤别之，不早别，故恶积而不可弇，罪大而不可解。《复·初九》不远复，是别之早矣。有不善，未尝不知，知之未尝复行，是辩于物也。物谓阳物、阴物。

“顺犹”至“其始”。

《象》曰：驯致其道，与顺同义，皆谓阴顺阳之性而成坚冰也。《管子·七法》曰：渐也，顺也，靡也，久也，服也，习也，谓之化。上言渐，下言顺，《象》言驯，《中孚》言靡，《恒·彖》言久，皆谓复习积贯而化，其义一也。恶恶疾其始，僖十七年《谷梁传》文。《易》著戒于初爻，是疾其始。

直其正也，方其义也。

注 正当为敬，字之误也。乾为敬，故直其敬也。坤为义，故方其义也。

君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。

注 乾二在内，故直内而居五，是敬立也。坤五在外，故方外而居二，是义立也。五动二应，阴阳合德，故德不孤。

《易》曰：直、方、大，不习无不利。则不

疑其所行也。

注 得位得中，故不疑其所行。

疏 “正当”至“义也”。

下云敬，以直内，故知正当为敬。乾为敬，虞义也。坤为义，义见上也。

“乾二”至“不孤”。

立犹见也。五自二往，在内，故直内。进居五，是敬之发于外者，故敬立也。二自五来，在外，故方外。退居二，是义之裁于中者，故义立也。二、五相应，乾升坤降，成既济定，故德不孤也。

“得位”至“所行”。

阴居阴，是得位也。六居二，是得中也。得位得中，爻之最善者，故不疑其所行。

阴虽有美，含之，

注 阳称美。

以从王事，弗敢成也。地道也，

注 坤为地。

妻道也，

注 《系》曰：天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。水一，火二，木三，金四，土五，妃以五成，故水六，火七，木八，金九，土十。水以天一为火二牡，木以天三为土十牡，土以天五为水六牡，火以天七为金四牡，金以天九为木八牡。阳奇为

牡，阴耦为妃，故曰妻道。《春秋传》曰：水，火之牡也。又曰：火，水妃也。

臣道也。

注 天尊地卑，乾为君，故坤为臣。虞氏以坤为臣也。

地道无成，而代有终也。

注 坤化成物，实终乾事。

疏 “阳称美”。

阳称美，虞义也。三下有伏阳，故有美，含之。

“系曰”至“土十”。

《系》曰者，《上系》文。妃以五成，昭九年《春秋传》文。皇侃《礼记义疏》曰：金、木、水、火，得土而成。土数五，故妃以五成也。

“水以”至“妻道”。

此皆刘氏《三统历》文也。郑注《鸿范》云：木克土为妻，金克木为妻，与此义同也。阳奇为牡者，牡，雄也。阴耦为妃者，妃，配也。阴阳之书，有五行妃合之说：木畏金，乙为庚妃。金畏火，辛为丙妃。火畏水，丁为壬妃。水畏土，癸为戊妃。土畏木，己为甲妃。是阳为牡，阴为妃也。

“春秋”至“妃也”。

水，火之牡也，昭十七年《春秋传》文。火，水妃也，昭九年《传》文，所以证妃牡之尊义。

“天尊”至“臣也”。

乾六爻，皆有君象。《说卦》曰：乾以君之。故知乾为君。坤与乾绝体，故知坤为臣。虞氏注《遁·九三》、《蹇·六二》、《损·上九》、《小过·六二》，皆云坤为臣也。

“坤化”至“乾事”。

坤化成物，《上系》文。《周语》单襄公曰：成，德之终也。是成与终同义。物始于乾，而成于坤。今坤曰弗敢成，曰无成者，坤奉乾道而成物，代乾终事，不居其名，董子所谓昌力而辞功是也。

天地变化，草木蕃。

注在天为变，在地为化。乾息坤成泰，天地交而万物通，故草木蕃。

天地闭，贤人隐。

注泰反成否。乾三称贤人，隐藏坤中，以俭德避难，不可营以禄，故贤人隐。

《易》曰：括囊，无咎，无誉。盖言谨也。

注谨犹慎也。

疏“在天”至“木蕃”。

此虞义也。阳变阴化，故在天为变，在地为化。坤与乾旁通，从旁通变，故乾息坤成泰。《泰·彖传》曰：天地交而万物通。万物出震，震为草木，故草木蕃也。

“泰反”至“人隐”。

此虞义也。否泰反其类，故泰反成否。汉樊毅《修西岳庙记》云：泰气推否。是也。《乾·文言》曰：贤人在下位而无辅，注谓九三。故知乾三称贤人也。六三含章，是隐藏坤中。否象君子，亦谓三也。

“谨犹慎也”。

《象》曰：慎不害也。故曰谨犹慎也。

君子黄中通理，正位居体。

注地色黄，坤为理。五之下中，故曰黄中。乾来通坤，故称通理。正位居体者，谓九正阳位，而六居下体也。一说上体。《仪礼·丧服传》曰：正体于上。

美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

注九正阳位，故美在其中。四支谓股肱。《书》曰：臣作朕股肱。六居下体，故畅于四支。坤为事，为业，故发于业。中美能黄，上美为元，下美则裳，故曰美之至也。乾为美，坤承乾，故为美。

疏“地色”至“于上”。

地色黄，坤为理，虞义也。《乾凿度》曰：天动而施曰仁，地静而理曰义。故知坤为理也。地色黄而居中，是下中也。乾来通坤，故称通理，亦虞义。乾来通坤，谓乾二居五。虞又云五正阳位，故曰正位。《孟子》曰：立天下之正位。赵岐云：正位谓男子纯乾，正阳之位也。盖二升坤五，故曰五正阳位。坤五降二，故居下

体。九、六者，谓九二、六五也。二升五，故虞谓五。一说上体，谓居五上体，体指五也。引《丧服传》证体谓五。

“九正”至“为美”。

乾为美。二居上中，故美在其中。四支谓两股两肱。《周书·武顺》曰：左右手各握五，左右足各履五，曰四枝。引《书》者，《虞夏书·皋陶谟》文也。坤为臣，为乾之股肱，而居下体，故畅于四支。坤为事，为业，虞义也。中美能黄，上美为元，下美则裳，昭十三年《春秋传》文。二，中也，故曰中美能黄。元，乾元，二居五，故曰上美为元。五降二，故曰下美则裳。三美尽备，故曰美之至也。美谓乾，而云坤者，坤承乾故也。

阴凝于阳必战，

注 初始凝阳，至十月而与乾接。

为其兼于阳也，故称龙焉。

注 阴阳合居，故曰兼阳。《尔雅》曰：十月为阳。俗作嫌于无阳，今从古。

犹未离其类也，故称血焉。

注 坤，十月卦，故曰未离其类。

夫元黄者，天地之杂也，天元而地黄。

注 乾坤气合戌亥，故曰杂。天者阳，始于东北，色元。地者阴，始于西南，色黄。

疏 “初始”至“乾接”。

阴凝阳，自午始，故《象》曰：履霜，坚冰，阴始凝也。战者，接也。建亥之月，乾之本位，故十月而与乾接也。今本疑于阳，荀、虞，姚、蜀才本皆作凝，故从之。

“阴阳”至“从古”。

消息，坤在亥。亥，乾之位也，故曰阴阳合居，此荀义也。《尔雅》者，《释天》文。《诗·杕杜》曰：日月阳止。亦谓十月为阳月。俗作，谓王弼作也。荀、郑、虞、陆、董皆云兼于阳，郑本费氏，故云古也。

“坤十”至“其类”。

据消息。

“乾坤”至“色黄”。

乾坤气合戌亥，《乾凿度》文。消息，戌亥为坤之月。亥，乾本位。《乾凿度》曰：乾渐九月。故云：气合戌亥。陆绩注京氏《易传》曰：乾坤并处，天地之气杂，称元黄也。

“天者阳”已下。

荀义也。《乡饮酒义》曰：天地温厚之气，始于东北而盛于东南。故云：天者阳，始于东北。东北天位，故色元。《说文》曰：黑而有赤色者为元。《乡饮酒义》曰：天地严凝之气，始于西南而盛于西北。故云：地者阴，始于西南。西南坤位，故色黄。《考工记》曰：天谓之元，地谓之黄。

周易述卷二十 说卦传

昔者圣人之作《易》也，

注 圣人谓庖牺。

幽赞于神明而生蓍，

注 幽，阴；赞，助也。乾为神明，为蓍，谓乾伏坤初。圣人作《易》，探赜索隐，钩深致远，无有远近幽深，遂知来物，是幽赞于神明而生蓍也。

参天两地而倚数，

注 参，三；倚，立也。谓分天象为三才，以地两之，立六画之数，故倚数也。

观变于阴阳而立卦，

注 谓立天之道曰阴与阳。乾坤刚柔，立本者卦，谓六爻阳变成震、坎、艮，阴变成巽、离、兑，故立卦。六爻三变，三六十八，则十有八变而成卦，八卦而

小成是也。《系》曰：阳一君二民，阴二君一民。不道乾坤者也。

发挥于刚柔而生爻，

注谓立地之道曰柔与刚。发，动；挥，变也。变刚生柔爻，变柔生刚爻，以三为六也。因而重之，爻在其中，故生爻。

和顺于道德而理于义，

注谓立人之道曰仁与义。和顺谓坤，道德谓乾。以乾通坤，谓之理义也。

穷理尽性以至于命。

注以乾推坤，谓之穷理。以坤变乾，谓之尽性。性尽理穷，故至于命。巽为命。

昔者圣人之作《易》也，

注重言昔者，明谓庖牺。

将以顺性命之理，

注谓乾道变化，各正性命，以阳顺性，以阴顺命。阴与阳，柔与刚，仁与义，所谓理也。

是以立天之道曰阴与阳，

注阴谓坤，阳谓乾。

立地之道曰柔与刚，

注柔谓阴爻，刚谓阳爻。

立人之道曰仁与义。

注乾为仁，坤为义。

兼三才而两之，故《易》六画而成卦，

注 谓参天两地，乾坤各三爻，而成六画之数也。

分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

注 阴阳，位也。柔刚，爻也。迭，递也。章谓文理。乾三画成天文，坤三画成地理。

疏 “圣人谓庖牺”。

庖牺始作八卦，故圣人谓庖牺。圣人作，故不言庖牺，而言圣人也。庖牺时，未有《易》名而称作《易》者，据后言也，犹太卜三《易》矣。

“幽阴”至“蓍也”。

此虞义也。幽阴谓坤初，《太元》曰：幽遇神。范望注云：一称幽是也。《中庸》曰：可以赞天地之化育。郑彼注云：赞，助也。乾为神明，乾伏坤初。《太元》曰：昆仑，天地，而产蓍在昆仑之中，故曰幽赞以通神明之德。故幽赞于神明。《荀子·劝学》曰：无冥冥之志者，无昭昭之明。《说文》曰：冥，幽也，是幽赞之义也。圣人作《易》，探赜索隐，钩深致远者，赜，初也。初隐未见，故探赜索隐。初深，故曰钩深。致远谓乾。无有远近幽深，遂知来物者，远谓天，近谓地，幽谓阴，深谓阳。乾为物，神以知来，故知来物。褚先生据《传》曰：天下和平，王道得而蓍茎长丈，其丛生满百茎。是幽赞为赞化育之本。庖牺幽赞于神明而生蓍，

创为揲蓍之法，四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成，引信三才，触长爻策，至万一千五百二十。所谓以通神明之德，以类万物之情也。大衍之数五十，其用四十有九，其一太极。以一持万，其初幽赞于神明，其极至于赞化育，参天地，皆是物也。

“参三”至“数也”。

此虞义也。参读为三，故云参，三也。倚，立，《广雅》文。虞注《系上》极其数云，数谓六画之数。揲蓍之法，分而为二以象两，挂一以象三，是分天象为三才也。五岁再闰，再扚而后挂，以成一爻之变，耦以承奇，故云以地两之，立六画之数，谓乾坤各三爻为六画也。参两之说，诸儒不同。马融、王肃等，据天数五，地数五，五位相得，而各有合。云五位相合，以阴从阳。天得三合，谓一、三与五也。地得两合，谓二与四也。一、三、五，凡三参之而九。二、四，凡二两之而六。谓参天两地，而立九、六之数也。郑氏云：天地之数，备于十，三之以天，两之以地，而倚托大衍之数五十。是诸说不同也。

“谓立”至“者也”。

此虞义也。三画称卦，卦有阴阳，故云立天之道曰阴与阳。《下系》云：刚柔者，立本者也。虞彼注云：乾刚坤柔，为六子父母。乾天称父，坤地称母，本天亲上，本地亲下，故立本者也。乾坤各三爻，合为六爻，而成六子。故卦谓六爻，阳变成震、坎、艮，谓之阳

卦；阴变成巽、离、兑，谓之阴卦，故观变于阴阳而立卦也。震、坎、艮，乾三索而得；巽、离、兑，坤三索而得。故六爻三变，三六十八，所云十有八变而成卦也。乾坤与六子，俱名八卦而小成。谓天三爻，故云小成也。阳一君二民，谓震、坎、艮；阴二君一民，谓巽、离、兑。揲蓍之时，尚未有画，止称阴阳，故云不道乾坤者也。若然，天有八卦之象，圣人因天制作，震、巽已下六子，亦从后名之也。

“谓立”至“生爻”。

此虞义也。六画称爻，爻有刚柔，故云立地之道曰柔与刚。道有变动，故曰爻，故云发、动；挥，变也，刚柔相推，变在其中，谓九、六相变，故云变刚生柔爻，变柔生刚爻。参重三才，以为六爻，故云以三为六。谓六画以成六十四卦，爻在重卦之中，故生爻也。

“谓立”至“义也”。

此虞义也。《乾凿度》曰：《易》始于一，分于二，通于三。大衍之数五十，三才之合，效三才为六画。爻辞有仁义，故立人之道曰仁与义。阴阳相应为和。坤，顺也。故和顺谓坤。乾为道，为德，故道德谓乾。以坤顺乾，是和顺于道德。《乾凿度》曰：天动而施曰仁，地静而理曰义。以乾通坤，故谓之理义也。

“以乾”至“为命”。

此虞义也。坤为理，以乾推坤，故谓之穷理。乾为性，以坤变乾，故谓之尽性。乾伏坤初，巽为命，性尽

理穷，故至于命，谓赞天地之化育也。《系上》曰：《易》简而天下之理得矣，天下之理得而《易》成位于其中矣。虞彼注云：乾坤变通，穷理以尽性，故天下之理得。天下之理得，而《易》成位乎其中。天地位，万物育，此既济之事，盖为下陈明堂大道张本也。

“重言”至“庖牺”。

此虞义也。

“谓乾”至“理也”。

坤下有伏乾，所谓性也。乾下有伏巽，所谓命也。乾变坤化，参天两地，六耦承奇，是各正性命。乾为性，故以阳顺性。巽为命，故以阴顺命。此上虞义也。《韩非子》曰：理者，方圆、短长、粗靡、坚脆之分也。立天之道曰阴与阳，不言阴阳而言阴与阳，是阴阳之理。立地之道曰柔与刚，是柔刚之理也。立人之道曰仁与义，是仁义之理也。阴阳、柔刚、仁义，原本于性命，所谓性命之理。下云兼三才而两之，是顺性命之理也。

“阴谓”至“为义”。

阴谓坤，阳谓乾者，谓坤三画为阴，乾三画为阳也。柔谓阴爻，刚谓阳爻者，谓以三为六，二、四、上为阴爻，初、三、五为阳爻也。《管子》曰：天仁地义，故乾为仁，坤为义。

“谓参”至“数也”。

此虞义也。上云参天两地而倚数，是天地本有兼才

之理。圣人设卦，因而重之，以地两三而成六画，所谓顺性命之理也。

“阴阳”至“地理”。

位有阴阳，故云阴阳，位也。爻有刚柔，故云柔刚，爻也。

“迭，递也”已下。

虞义也。《释言》曰：递，迭也。递、迭同训，故云迭，递也。刚柔更用事，故云迭用柔刚。《系上》曰：仰以观于天文，俯以察于地理，故章谓文理。文理者，间杂之义。昭廿五年《春秋传》曰：五章。杜预注云：青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之黼，黑与青谓之黻，五色备谓之绣。所谓五章是也。《韩非子》曰：理者成物之文也。天、地、人各有阴阳、刚柔、仁义，即上文性命之理也。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。

注此明二篇之次也。天地定位，乾、坤、泰、否也。山泽通气，雷风相薄，咸、恒、损、益也。水火不相射，坎、离、既、未济也。薄，入也。射，厌也。所陈凡八卦相错，而成上下二篇也。《易说》：阳道纯而奇，故上篇三十，所以象阳也。阴道不纯而偶，故下篇三十四，所以法阴也。上《经》象阳，故以乾为首，坤为次，先泰而后否。下《经》法阴，故以咸为始，恒为次，先损而后益。又曰：离为日，坎为月，日月之道，

阴阳之经，所以终始万物，故以坎、离为终。既济、未济为下篇终者，所以明戒慎而全王道。

数往者顺，知来者逆，是故《易》，逆数也。

注 坤为数，往乾为知来。坤消从午至亥，上下故顺。乾息从子至巳，下上故逆。《易》气从下生，故云《易》，逆数也。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

注 烜，乾也。乾坤三索而得六子，六子自下生。六子既成，各任生物之功，乾为之君，坤受而藏之，以成十二辟卦也。

疏 “此明”至“王道”。

此承参两来，释文王分上下二《经》，乾、坤、泰、否、坎、离、咸、恒、损、益、既、未济终始相次之义，而六十四卦之序亦可知矣。故云二篇之次也。天地定位，天地，乾坤也。乾下坤上为泰，坤下乾上为否，故云乾、坤、泰、否也。山泽通气，雷风相薄，山上有泽咸，山下有泽损，雷风恒，风雷益，故云咸、恒、损、益也。水火不相射，水火，坎、离也。水在火上，既济；火在水上，未济，故云坎、离、既、未济也。薄，入，马、郑义。射，厌，虞、陆义也。射，厌，《释诂》文。以上所陈，凡八卦耳。因参重三才之后，

故相错杂而成六十四卦，为上下二篇也。《易说》者，《乾凿度》文，所以释二篇诸卦之次，正与此合，故引之。彼文云：阳三阴四，位之正也，故《易》六十四分，而为上下，象阴阳也。阳道纯而奇者，郑注谓阳道专断，兼统阴事，故曰纯也。三法天，故上篇三十，所以象阳也。阴道不纯而偶者，阴制于阳，故不纯。四法地，故下篇三十四，所以法阴也。上篇象阳，乾阳坤阴，故乾为首，坤为次。《乾凿度》又云：乾坤者，阴阳之本始，万物之祖宗，故为上篇始者，尊之也。泰，阳息卦；否，阴消卦，故先泰而后否。郑注谓先尊而后卑，先通而后止者，所以类阳事也。下篇法阴，郑注谓咸则男下女，恒则阳上而阴下，故以咸为始，恒为次，先阴而后阳者，以取类阴事也。《乾凿度》曰：损者阴用事，益者阳用事，故先损而后益。郑注谓损象阳用事之时，阴宜自损以奉阳者，所以戒阴道以执其顺者也。益当阴用事之时，阳宜自损以益阴者，所以戒阳道以弘其化者也。郑知然者，损自泰来，故象阳用事之时，阴自损以奉阳。益自否来，故当阴用事之时，阳当自损以益阴也。日月之道，阴阳之经，所以终始万物者，五六三十，乃天地之数，故曰阴阳之经。《乾·彖传》曰：大明终始。荀注云：乾起坎而终于离，坤起离而终于坎。离坎者，乾坤之家，而阴阳之府，故终始万物，是上篇终坎、离之义也。云既济、未济为下篇终者，所以明戒慎，而全王者，上篇天道，下篇人事，王者体中

和，赞化育而成既济定。《既济·象传》曰：君子以思患而豫防之。荀注云：六爻既正，必当复乱，故君子象之，思患而豫防之，治不忘乱，故云所以戒慎而全王道。《序卦》曰：物不可穷也，故受之以未济终焉。是下篇终既、未济之义也。

“坤为”至“数也”。

《系上》曰：神以知来，知以藏往。虞彼注云：乾神知来，坤知藏往，故坤为数往，乾为知来。

“坤消”已下。

虞义也。坤消自午，右行至亥，从上而下，故顺。乾息自子，左行至巳，从下而上，故逆。《易》气从下生，《乾凿度》文。郑彼注云：《易》本无形，自微及著。气从下生，已下爻为始。故十二辰之法，坤虽自上而下，然消遯及遁，亦自下生。故云：《易》，逆数也。

“烜乾”至“卦也”。

烜，乾，京义也。乾道成男，一索、再索、三索，而得震、坎、艮；坤道成女，一索、再索、三索，而得巽、离、兑，皆自下而上，以明《易》之为逆数也。九家云：乾坤交索，既生六子，各任其才，往生物，故云六子既成，各任生物之功，谓动之、散之之类是也。乾为之君，谓息卦，自子至巳。坤受而藏之，谓消卦，自午至亥，是谓十二辟卦。著此者，为下陈明堂十二月之法也。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，

说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

注帝，上帝也。上帝五帝，在太微之中，迭生子孙，更王天下。故四时之序，五德相次，圣人法之，以立明堂，为治天下之大法也。神农曰天府，黄帝曰合宫，唐曰五府，虞曰总章，夏曰世室，殷曰重屋，周曰明堂。明堂者，有五室四堂，二、九四，七、五、三，六、一、八，四正四维，皆合于十五。室以祭天，堂以布政。王者承天统物，各于其方以听事，谓之明堂月令，虞、夏、商、周，四代行之，今所传《月令》是也。古之圣人，生有配天之业，没有配天之祭。故太皞已下，历代所禘，太皞以木德，炎帝以火德，黄帝以土德，少昊以金德，颛顼以水德。王者行大享之礼于明堂，谓之禘。祖宗其郊，则行之于南郊。禘、郊、祖、宗四大祭，而总谓之禘者，禘其祖之所自出故也。一帝配天，功臣从祀，故禘礼上溯远祖，旁及毁庙，下逮功臣。圣人居天子之位，以一德贯三才，行配天之祭，推人道以接天。天神降，地示出，人鬼格，夫然而阴阳和，风雨时，五谷孰，草木茂，民无鄙恶，物无疵厉，群生咸遂，各尽其气，威力不试，刑措不用，风俗纯美，四夷宾服，诸福之物，可致之祥，无不毕至，所谓既济定也。庖牺画八卦，以赞化育，其道如此。

万物出乎震，震，东方也。

注出，生也。东方者，青阳太庙也。

齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之絜

齐也。

注东南者，东青阳个，南明堂个也。巽阳藏室，故絜齐。

离也者，明也。万物皆相见，南方之卦也。

注离为日，为火，故明。日出照物，以日相见，故万物皆相见。南方者，明堂太庙也。

圣人南面而听天下，响明而治，盖取诸此也。

注负斧宸南面而立，故南面而听天下。听，听朔也。乾为治，天子当阳，故响明而治。盖取诸此者，言明堂之法取诸此也。蔡氏谓人君之位莫正于此，故虽有五名，而主以明堂也。

坤也者，地也。万物皆致养焉，故曰致役乎坤。

注坤位未而王四季，故用事于西南而居中央。西总章个，南明堂个，中央，太庙太室也。《明堂月令》：中央土，土爰稼穡，故万物皆致养役事也。坤为事王者，四时迎气于四郊，其中央之帝乃方泽也，合圜丘之帝为六天。

兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。

注兑主酉，故正秋，总章太庙也。兑为雨泽，故说万物。震为言，震二动成兑，言从口出，故说言也。

战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。

注 西北者，西总章个，北元堂个也。坤，十月卦，乾消剥入坤，故阴阳相薄也。

坎者水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。

注 正北方者，元堂太庙也。劳，动也。水性动而不舍，故曰劳卦。归，藏也。

艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

注 东北者，东青阳个也，故曰成始；北元堂个也，故曰成终。

神也者，妙万物而为言者也。

注 神谓《易》，即一也。妙，微也。圣人飭明堂，以一偶万，明者以为法，微者以是行，不见其事而见其功，故妙万物而为言。

动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，燥万物者莫燥乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。

注 四时分而效职。

故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气。

注 六子合而成物。

然后能变化，既成万物也。

注 变化谓乾坤。乾道变化，各正性命，成既济定，故既成万物矣。不言乾坤而言变化者，以见神之所为。

疏 “帝上”至“如此”。

此陈明堂之法。六子成而生物之功备，十二消息具而乾坤之用宏，夫然而既济之治可得而言矣。帝即五帝。五帝称上帝者，《孝经》曰：周公宗祀文王于明堂以配上帝。周以木德，谓配木德之帝，是五德之帝皆称上帝也。上帝五帝，在太微之中，迭生子孙，更王天下者，此何休义也。刘歆《七略》曰：王者师天地，体天而行。是以明堂之制内有太室象紫微，南出明堂象太微。《援神契》亦谓五精之神，实在太微，故知五帝在太微之中。《乾·彖传》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。《郊特牲》曰：万物本乎天，圣人而为天子，尤天所笃生者。故云迭生子孙，更王天下，如下所云五德相次是也。四时之序，木、火、土、金、水，五行之德用事者，王所生相，故王废胜，王囚，王所胜死，故云五德相次。《家语》孔子曰：天有五行，木、火、金、水、土，分时化育，以成万物，其神谓之五帝。又曰：五行用事，先起于木，木，东方，万物之初皆出焉。是故王者则之，而首以木德王天下。其次则以所生之行转相承也。《大戴礼·盛德》云：明堂天法，故圣人法之以立明堂。谓庖牺作八卦，圣人法之。故宇文恺据《黄图》曰：堂方百四十四尺，法坤之策也。方象地，屋圆

楣，径二百一十六尺，法乾之策也。圆象天，室九宫，法九州。太室方六丈，法阴之变也。十二堂，法十二月。三十六户，法极阴之变数。七十二牖，法五行所行。日数八达，象八风，法八卦。通天台径九尺，法乾以九覆六。高八十一尺，法黄钟九九之数。二十八柱，象二十八宿。堂高三尺，土阶三等，法三统。堂四向五色，法四时五行。水四周于外，象四海圆，法阳也。水阔二十四丈，象二十四气。水内径三丈，应觐《礼经》。是言所法之事。蔡氏《明堂月令论》其说略同。寻明堂之制，备于《冬官》，《冬官》亡，故《黄图月令论》所称不尽与古合，为袁准所驳。然其取法于《易》则同也。又先儒戴德、戴圣、韩婴、孔牢、马宫、刘歆、贾逵、许慎、服虔、卢植、颍容、蔡邕、高诱诸人，皆以明堂上有灵台，下有辟雍，四门有太学。故蔡氏论云：谨承天顺时之令，昭令德宗祀之礼，明前功百辟之劳，起养老敬长之义，顺教幼海稚之学，明诸侯选造士于其中，以明制度。生者乘其能而至，死者论其功而祭，故为大教之宫。《周书·大匡》曰：明堂所以明道，明道惟法。是言治天下之大法也。《大戴礼·盛德》曰：明堂者，古有之也。卢辩注云：案《淮南子》言神农之世祀于明堂，明堂有盖，四方盖始于此。《尸子》曰：黄帝曰合宫，有虞曰总章，周人曰明堂，皆所以明休其善。又曰：欲观黄帝之行于合宫，观尧舜之行于总章，故知黄帝曰合宫，虞曰总章。《尚书帝命验》曰：帝者

承天，立五府，以尊天重象。注云：象五精之神也。天有五帝，集居太微，降精以生圣人，故帝者承天，立五帝之府，是为天府。桓谭《新论》曰：明堂，尧谓之五府。府，聚也。言五帝之神聚于此。《古文尚书·尧典》曰：正月上日，受终于文祖。郑彼注云：文祖，五府之大名，如周之明堂。故知唐曰五府，皆明堂异名也。《考工记》曰：夏后氏世室，殷人重屋，周人明堂，是三代明堂亦异名也。五室，谓中太室，东青阳，南明堂，西总章，北元堂。四堂各有室，兼中央为五，故有五室四堂也。二、九、四，七、五、三，六、一、八者，《大戴礼·盛德》文。坤二、离九、巽四，故云二九四；兑七、中央五、震三，故云七五三；乾六、坎一、艮八，故云六一八。凡九谓之九宫，一、二、三、四，得五为六、七、八、九，故《乾凿度》曰：太一取其数以行九宫，四正四维，皆合于十五。郑彼注云：太一，主气之神，四正四维，以八卦神所居，故亦名之曰宫。太一下行，犹天子出，巡狩省方岳之事，每率则复。太一下行八卦之宫，每四乃还于中央。中央者，北辰之所居，故因谓之九宫。始坎，次坤，次震，次巽，次中央，次乾，次兑，次艮，次离。行则周矣，乃反于紫宫，出从中男，入从中女，亦因阴阳、男女之偶为终始云。坎、离、震、兑为四正，乾、坤、艮、巽为四维。一、九，六、四，二、八，七、三，乘五皆为十五，故云皆合于十五。室以祭天，堂以布政者，后魏封

轨《明堂议》文。轨又云：依行而祭，故室不过五。依时布政，故堂不逾四是也。王者承天统物，各于其方以听事者，《礼记·明堂阴阳录》文。彼文云：明堂之制，周旋以水。水左旋以象天，内有太室，象紫垣。南出明堂，象太微。西出总章，象五潢。北出元堂，象营室。东出青阳，象天市。上帝四时，各治其室，故王者法之也。统物，统万物也。蔡氏《章句》曰：月令，所以顺阴阳，奉四时，效气物，行王政也。成法具备，各从时月，藏之明堂，所以示承祖考神明，明不敢泄洩之义，故以明堂冠月令。虞、夏、商、周，四代行之，故《礼记·明堂位》兼陈四代之服器，其文在《周书》五十三。大戴采以为《明堂月令》，马氏附《月令》于小戴而删明堂字，故止谓之《月令》也。《中庸》言唯天下至圣，为能聪明睿知，足以有临也。下云凡有血气者，莫不尊亲，故曰配天，是生有配天之业也。《古文尚书·伊训篇》曰：惟太甲元年，十有二月乙丑朔，伊尹祀于先王，诞资有牧方明。刘歆释之曰：言太甲虽有成汤、太丁、外丙之服，以冬至越蒹，祀先王于方明，以配上帝。方明者，放明堂之制，太甲行吉禘之礼，宗祀成汤于明堂，以配上帝，是没有配天之祭也。夏少康中兴，伍员亦云祀夏配天。三代受命中兴之主，及继世有德之君没，皆行配天之祭。禹、汤、文、武，受命之主也。夏之少康、周之宣王，中兴之主也。殷之三宗，周之成康，继世有德之君也。云太皞已下，历代所禘者，

《礼运》云：大道之行也，天下为公。郑注《祭法》云：有虞氏以上，尚德禘郊祖宗，配用有德者而已。自夏已下，稍用其姓氏代之。《礼运》所谓大道既隐，天下为家。禹、汤、文、武、成王、周公，由此其选。言禹、汤已下，虽用明堂之法，而大道稍隐也。若然，太皞、炎帝当亦黄帝已下所禘。其黄帝已下，乃四代所禘，见于《鲁语》及《祭法》也。蔡氏《独断》曰：《易》曰：帝出乎震，震者木也，言宓戏氏始以木德王天下也。木生火，故宓戏氏没，神农氏又以火德继之。火生土，故神农氏没，黄帝以土德继之。土生金，故黄帝氏没，少昊氏以金德继之。金生水，故少昊氏没，颛顼氏以水德继之。是言五德相次，自太皞已下也。《独断》又云：水生木，故颛顼氏没，帝喾以木德继之。木生火，故帝喾氏没，帝尧以火德继之。火生土，故帝舜氏以土德继之。土生金，故夏禹氏以金德继之。金生水，故殷汤氏以水德继之。亦皆五德相次，故帝喾虽不列五帝，商周已下禘之，尧、舜、禹、汤、文、武，咸列祖宗之祭也。若《明堂月令》以太皞相次者，盖唐虞已前之制，其实历代皆有损益也。《礼器》曰：大飧其王事，与三牲鱼腊、四海九州之美味也。笱豆之荐，四时之和气也。内金，示和也。束帛加璧，尊德也。龟为前列，先知也。金次之，见情也。丹、漆、丝纁、竹箭，与众共财也。其余无常货，各以其国之所有则致远物也。《礼器》云：大飧其王事。大飧者，明堂之大禘也。王者行

大飨之礼于明堂，谓之禘、祖、宗。禘者，圜丘之大禘，与春夏之时禘，及丧毕之吉禘也。祖者，如周之祖文王也。宗者，如周之宗武王也。皆配天之祭，又皆蒙禘之名，谓禘其祖之所自出故也。后稷之祀在南郊，《郊特牲》曰：兆于南郊，就阳位也。又云：于郊，故谓之郊，故云唯郊行之于南郊。其三大祭皆在明堂也。《尔雅》祭名曰禘，大祭也。禘、郊、祖、宗，四大祭，而总谓之禘者，《楚语》：禘郊，郊也。郑注《大传》不王不禘，及《诗·长发》大禘《笺》，皆云郊祀天，是郊称禘也。《周颂·雝·序》云：禘，大祖也。郑《笺》云：大祖谓文王，是祖称禘也。刘歆云：大禘则终王，是宗称禘也。禘者，禘其祖之所自出。董子曰：天地者，先祖之所出也。故四大祭皆蒙禘之名也。《般庚》曰：兹予大享于先王，尔祖其从与享之。故云一帝配天，功臣从祀。禘礼上遯远祖者，谓如周始祖之上，又有远祖啻。虞喜曰：终禘及郊，宗石室是也。旁及毁庙者，谓四庙二祧之外，又及毁庙，皆升合食序昭穆，故《韩诗内传》曰：禘取毁庙之主，皆升合食于太祖是也。下逮功臣者，谓功臣从祀。《周书·大匡》曰：勇如害上，不登于明堂。高堂隆释之云：谓有勇而无义，死不登堂而配食。故蔡氏据《礼记太学志》曰：善人祭于明堂，其无位者祭于太学。是言禘祭下逮功臣之事也。圣人居天子之位，谓如《文言》所云：飞龙在天，乃位乎天德，有天德而居天位者也。《说文》曰：董仲舒云：

古之造文者，三画而连其中谓之王。三者，天、地、人也。而参通之者，王也。孔子曰：一贯三为王，故云。以一德贯三才，行配天之祭者，谓上四大祭也。天道远，故推人道以接天，禘礼之灌是也。以孙格祖，以祖格天，故天神降，地示出，人鬼格。即《大司乐》所云：若乐六变，则天神皆降，八变则地示皆出，九变则人鬼可得而礼是也。

“夫然而阴阳和”已下。

既济之事也。民皆仁厚，故无鄙恶。《缁衣》所谓禹立三年，百姓以仁遂焉是也。六沴不作，故物无疵厉。《鸿范五行传》所谓五福乃降，用章于下是也。群生咸遂，各尽其气者，谓毕其寿命之气也。诸福之物，可致之祥，无不毕至者，此皆董子《对策》文。诸福之物，谓如凤皇、麒麟皆在郊徼，龟、龙在宫沼之类是也。可致之祥，谓如天降甘露，地出醴泉，山出器车，河出马图之类是也。既济则各正性命，保合太和。《中庸》曰：致中和，天地位焉，万物育焉，言明堂之大道本于《易》，故云伏羲画八卦，以赞化育，其道如此也。

“出生”至“庙也”。

出，生，虞义也。《广雅》曰：生，出也。此下言明堂之序。首称万物出乎震者，明堂所以赞化育。《月令》记时候，则及草木鸟兽虫鱼之类，故下屡言万物也。震，东方者，青阳太庙在东，故曰东方也。已下八卦，四正四维，当明堂十二室。知者以《鸿范五行传》

云：孟春之月，御青阳左个，索祀于艮隅。仲春之月，御青阳正室，索祀于震正。季春之月，御青阳右个，索祀于巽隅。孟夏之月，御明堂左个，索祀于巽隅。仲夏之月，御明堂正室，索祀于离正。季夏之月，御明堂右个，索祀于坤隅。中央之极，自昆仑中，至太室之野。土王之日迎中气于中室。孟秋之月，御总章左个，索祀于坤隅。仲秋之月，御总章正室，索祀于兑正。季秋之月，御总章右个，索祀于乾隅。孟冬之月，御元堂左个，索祀于乾隅。仲冬之月，御元堂正室，索祀于坎正。季冬之月，御元堂右个，索祀于艮隅。隅，角也。高诱注《淮南》云：四角为维。是四正四维，当十二室之事也。今唯坤当太庙太室，其左明堂个。兑当总章太庙，其左总章个，为异耳。

“东南”至“絜齐”。

巽言东南者，巽之东震也，其南离也，故曰东青阳个，南明堂个也。巽阳藏室，故絜齐，虞义也。阳伏巽初，故巽阳藏室。古人齐戒必于寝，而后会于太庙。齐之言齐也，齐不齐，以致齐者也。巽阳藏室，神明之德在内，故《系上》云圣人以此齐戒，以神明其德。《祭统》亦云专致其精明之德。尽性，以尽物性，故云万物之絜齐也。

“离为”至“庙也”。

离为日，为火。火日外景，故明。离明照于四方，故日出照物。以日相见，故万物皆相见。此上虞义也。

离言南方者，明堂在南，故云明堂太庙也。

“负斧”至“堂也”。

负斧宸南面立，《周书·明堂》文。其文曰：明堂之位，天子之位，负斧依南面立，群公卿士侍于左右。是南面之事也。云听，听朔也者，《周礼·太宰》云：正月之吉始和，布治于邦国都鄙，乃县治象之法于象魏，使万民观治象，挟日而敛之。干宝注云：周正建子之月，告朔日也。此即《玉藻》之听朔矣。案《玉藻》云：天子听朔于南门之外，谓明堂南门之外。天子受朔于南郊，还于明堂，告时帝配祖考，县六象之法于象魏，退而居太庙及左右个，闰月居门。故《周礼·春官·太史》云：頒告朔于邦国。闰月，诏王居门终月。听朔之礼，当在《冬官·匠人》职。《冬官》亡，故明堂之制不详。诸儒郑元等咸有异说，唯二戴、马宫、孔牢、贾逵、卢植、颍容、许慎、服虔、蔡邕、高诱诸儒，知有此制，而蔡氏之说尤备，具于《月令章句》，今依用之。乾为治，虞义也。天子当阳，文四年《春秋传》文。彼谓诸侯朝正于王，亦是明堂班朔之事。天子当阳，诸侯用命，所谓响明而治也。言八卦九宫之法，明堂太庙正值离位，故云盖取诸此也。引蔡氏者，《明堂月令论》也。彼文引此传为证，言人君四时所居之位，莫正于明堂。故虽有青阳等五名，而以明堂为主，因谓之明堂也。

“坤位”至“六天”。

《乾凿度》曰：坤位在未。《参同契》曰：土王四季，罗络始终，青黑赤白，各居一方，皆稟中宫戊己之功，未在西南。《彖传》曰：西南得朋。故用事于西南。青黑赤白，皆稟中中，故居中央。《白虎通》谓：土王四季，居中央，不名时也。《明堂月令》：中央土，当季夏，故用事于西南而居中央也。坤，西南卦，故西为总章个，南为明堂个。《明堂月令》：中央土，天子居太庙太室，故云中央太庙太室也。《鸿范》曰：土爰稼穡，稼穡所以养人者，故万物皆致养焉。僖十五年《春秋传》曰：此一役也。杜预训役为事。坤为事，故曰：役，事也。王者四时迎气于郊，谓迎苍帝、赤帝、白帝、黑帝也。其黄帝则中央之帝，即《周礼》之方泽也。《周礼·大司乐》以日夏至降神于方泽，故《月令》无中央迎气之文。必知中央为太室者，《鸿范五行传》曰：中央之极，自昆仑中，至太室之野。帝黄帝，神后土，司之太室之野，即中央之土，降神于方泽，迎之于太庙太室，故称方泽为太室之野也。《系上》曰：大衍之数五十，其用四十有九。京氏《章句》云：其一不用者，天之主气。郑注《乾凿度》云：太一，主气之神。太一即北辰，北辰即皇天大帝，与五帝为六，故明堂有六天，谓四郊、中央合圜丘之帝，为六天也。其神谓之六宗，《觐礼》谓之方明，即《下传》神也者，妙万物而为言，《月令》其神句芒等是也。《周礼·大宗伯》以玉作六器，以礼天地四方。以苍璧礼天，谓上帝也。以

黄琮礼地，谓中央帝也。以青圭礼东方，苍帝也。以赤璋礼南方，赤帝也。以白琥礼西方，白帝也。以元璜礼北方，黑帝也。皆有牲币各放其器之色，此六天也，其神谓之六宗。《古文尚书·虞夏书》曰：禋于六宗。伏生、马融云：万物非天不覆，非地不载，非春不生，非夏不长，非秋不收，非冬不藏。禋于六宗，此之谓也。《觐礼》曰：诸侯觐于天子，为官方三百步，四门坛十有二寻，深四尺，加方明于其上。方明者，木也。方四尺，设六色，东方青，南方赤，西方白，北方黑，上元、下黄。设六玉，与《周礼》同。方明者，放乎明堂之制也。王者觐诸侯，或巡狩四岳，则有方明，亦谓之明堂。《荀子》所谓筑明堂于塞外，以朝诸侯，是也。塞外，境外。战国时，齐有泰山明堂，即方明也。《周书》：朝诸侯则于明堂。《仪礼》觐诸侯则设方明。故虞禋六宗，而觐四岳群牧。《周礼》方明而觐公、侯、伯、子、男六宗，方明即明堂。六天之神，郑氏谓天之司盟，非也。其制详于《冬官》，《冬官》亡而明堂之制不详，禘礼亦废。郑氏知圆丘方泽之为禘，而不知为明堂六帝。王肃又误据《春秋》鲁禘改禘为宗庙之祭，无配天之事，故魏明帝谓汉氏四百余年，废无禘祀也。但禘礼行于明堂，明堂之法本于《易》，明堂之法亡，而后之人遂不知以《易》赞化育矣。

“兑主”至“言也”。

兑，四正卦，辰在西，故正秋，于明堂为总章太庙

也。

“兑为雨泽”已下。

虞义也。兑为泽，坎象半见，故为雨泽。震为言，阳息震成兑，兑为口，言从口出，兑又为说，故说言也。

“西北”至“薄也”。

言西北者，乾之西兑也，其北坎也，故曰西总章个，北元堂个也。

“坤十月卦”已下。

虞义也。薄，入也。乾位在亥，消息，坤亦在亥，故十月卦。乾消剥，上入坤，故阴阳相入。阳言出，阴言入。不言阴阳相出入者，据乾入坤，故言入也。

“正北”至“藏也”。

坎位正北，故云正北方之卦，于明堂为元堂太庙也。坎，《大元》准之以动，故云劳，动。水性动而不舍，谓不舍昼夜也。郑氏谓水性劳而不倦，义亦同也。归，藏，虞义也。《月令》言天地闭藏，故云归，藏也。

“东北”至“成终”。

艮之东，震也，故曰青阳个。其北坎也，故曰元堂个也。坎者万物之所归，故曰成终。万物出乎震，故曰成始也。

“神谓”至“为言”。

神谓《易》，震义也。《系上》曰：非天下之至神，其孰能与于此。虞注云：至神谓《易》，隐初入微，《太

元》曰：生神莫先乎一。《吕氏春秋》曰：知精则知神，知神之谓得一。凡彼万形，得一后成。下云既成万物，乃神之所为，故云即一也。荀悦《申鉴》曰：理微谓之妙。字亦作眇。曹大家注《幽通赋》云：眇，微也，眇、妙同物耳。《吕氏春秋》曰：妙而难见。《荀子》曰：精微而无形。则微、妙亦同义耳。圣王飭明堂，《大戴礼·盛德》文。彼文为饰，饰，古文飭。其言曰：圣王之盛德，人民不疾，六畜不疫，五谷不灾，诸侯无兵而正，小民无形而治，蛮夷怀服。明堂者，古有之，凡九室，一室有四户八牖。以茅盖，上圆下方，外水曰辟雍。赤缀户，白缀牖。堂高三尺，东西九仞，南北七筵，其宫方三百步。凡人民疾，六畜疫，五谷灾，生于天道不顺。天道不顺，生于明堂不饰。故有天灾则饰明堂是也。以一偶万，《太元》文。董子《对策》曰：一者，万物之所从始也。故为人君者，正心以正朝廷，正朝廷以正百官，正百官以正万民，正万民以正四方。所谓以一偶万，即《论语》吾道一以贯之之义也。明者以为法，微者以是行，《越语》文。范蠡曰：天道皇皇，日月以为常，明者以为法，微者以是行。圣人建明堂，取诸离。离者明也。《大戴·盛德》曰：明堂天法。故明者以为法。上文所陈是也。微谓独行时，若日月之晦夕朔旦也。《荀子》曰：执一如天地，行微如日月。日月之行，人所不见，似乎细微无怠止之时，犹至诚之无息。故微者以是行。不见其事而见其功，《荀子》文。

《中庸》曰：不见而章，不动而变，无为而成。不见不动，无为不见，其事也章。变动者，见其功也。《荀子》谓之神，故云妙万物而为言也。

“四时”至“成物”。

承上明堂大法而言。六子循四时之序而效职，所谓明者以为法也。水火、雷风、山泽，一阴一阳，合而成物，所谓微者以是行也。

“变化”至“所为”。

乾变坤化，故变化谓乾坤。乾道变化，各正性命，成既济定。故既成万物，此虞义也。四时分而效职，六子合而成物，皆是乾变坤化之事。一阴一阳，变化不测。子曰：知变化之道者，其知神之所为。故不言乾坤，而言变化者，以见神之所为也。此言既济之功。既济之功始于一，造于微，成于变化，所谓大道也。《孔子三朝记》曰：孔子曰：所谓圣人者，知通乎大道，应变而不穷，能测万物之情性者也。大道者，所以变化而凝成万物者也。情性也者，所以理然否取舍者也。故其事大，配乎天地，参乎日月，杂于风云，总要万物，穆穆纯纯，其莫之能循，若天之司，莫之能职，百姓淡然，不知其善，是其事也。《易》之微言尽于是矣，已下皆后师所益也。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

注自此而下，皆《易》后师所益。此训《彖传》神明之德也。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

注训近取诸身。《外传》曰：平八索以成人。故春秋时或名《易》为八索。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

注训远取诸物。王弼本误刊“乾为首”上，今从古。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

注训乾道成男，坤道成女，及《易》逆数之义。索，数也。

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。坤为地，为母，为布，为釜，为吝嗇，为旬，为子母牛，为大辆，为文，为众，为柄；其于地也为黑。震为雷，为驩，为

元黄，为蓐，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇；其于马也为善鸣，为异足，为作足，为的颡；其于稼也为反生；其究为健，为蕃鲜。巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭；其于人也为宣发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍；其究为躁卦。坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫揉，为弓轮；其于人也为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤；其于马也为美脊，为极心，为下首，为薄蹄，为曳；其于舆也为多眚；为通，为月，为盗；其于木也为坚多心。离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵，其于人也为大腹；为乾卦；为鳖，为蟹，为蠃，为蚌，为龟；其于木也为折上槁。艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为拘，为鼠，为黔喙之属；其于木也为多节。兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决；其于地也为刚卤；为妾，为羔。

注训二篇卦爻之象。九家乾后有四：为龙，为直，为衣，为言。坤后有八：为牝，为迷，为方，为囊，为裳，为黄，为帛，为浆。震后有三：为王，为鹄，为鼓。巽后有二：为杨，为鹤。坎后有八：为宫，

为律，为可，为棟，为丛棘，为狐，为蒺藜，为桎梏。离后有一：为牝牛。艮后有三：为鼻，为虎，为狐。兑后有二：为常，为辅颊。虞氏逸象又备焉。《易》者象也，其是之谓与？

疏 “自此”至“德也”。

《说卦》先说蓍数、卦爻、重卦之义，二篇之次，及消息六子，以明《易》之为逆数，然后叙明堂之法，而终之以既济。圣人作《易》，以赞化育，其义已尽。故自“乾健也”已下。皆后师所益。后师者，七十子之徒是也。必知非孔子所作者，“乾健也”已下。或训《彖传》，或训《系辞》，或训上下篇卦爻之象，皆为训诂之体。且上陈大道，下厕义训，其文不次。又如《归藏易》亦云乾为天，为君，为父，为大赤，为辟，为卿，为马，为禾，为血卦之类，亦是训卦爻之象，与此略同，故知非孔子作也。云训《彖传》八卦之德者，《泰·彖传》曰：内健而外顺。健顺，是乾坤也。《屯传》动乎险中，动是震也。《需传》刚健而不陷，陷是坎也。《离传》重明以丽乎正，柔丽乎中正。《晋传》顺而丽乎大明，丽是离也。《蒙传》险而止，止是艮也。《履传》说而应乎乾，说是兑也。独巽卦之义，《彖传》不易其文，其训入者，唯见于序卦。则巽有入义，故不云巽，巽也。坎或训险，离或训明，《易》含万象，言岂一端。其所训之义，则虞注云：精刚自胜，动行不休，故健。纯柔承天时行，故顺。动者阳出动行，入者

乾初入阴，陷者阳陷阴中，丽者日丽乾刚。阳位在上故止。震为大笑，阳息震成兑，震言出口，故说也。

“训近”至“八索”。

《系下》云：庖牺氏近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。

“乾为首”已下。

皆近取诸身也。故《乾凿度》孔子曰：八卦之序成立，则五气变形，故人生而应八卦之体，得五气以为五常是也。《周书·武顺》曰：元首曰末。首谓上也，乾阳唱，故乾上为首。腹谓四也。坤为富，《释名》曰：腹，富也，其中多品，似富者也。足谓初也。震在下，能动，故为足。股谓二也，下开似股。耳谓五也。《鸿范》：坎，北方属听，故为耳。目亦谓五也。《鸿范》：南方属视，故为目。《淮南·精神》曰：耳目者，日月也。离日，坎月，离目坎耳。故云耳目者，日月也。手谓三也。艮为拘，以手拘物，故为手。口谓上也。郑云：上开似口。《外传》者，《郑语》文。韦昭云：八索谓八体，以应八卦。昭十二年《春秋传》曰：左史倚相，能读三坟、五典、八索、九丘。马融注云：八索，八卦。是当时名《易》为八索也。

“训远”至“从古”。

《鸿范五行传》曰：王之不极时，则有马祸。郑彼注云：天行健，马畜之疾行者也，属王极。乾为王，马

属王极，故为马。又曰：思之不容时，则有牛祸。郑注云：牛畜之任重者也，属皇极。坤为土，思心曰土，牛属皇极，故坤为牛。震为龙者，震，初九也。《鸿范五行传》曰：王之不极时，则有龙蛇之孽。郑注云：龙，虫之生于渊，行于无形，游于天者，属天。乾为龙，乾息自初。初九潜龙勿用，乾初即震初，故震为龙。一曰震，东方，岁星木，木为青龙，故为龙也。巽为鸡者，巽为木，《五行传》鸡属木。九家据《易》生人曰：巽应八风也。风应节而变，变不失时。鸡时至而鸣，与风相应也。二九十八，主风精为鸡，故鸡十八日剖而成雏，二九顺阳历，故鸡知时而鸣也。坎为豕者，坎为耳，主听。《五行传》曰：听之不聪时，则有豕祸。郑注云：豕畜之居闲，卫而听者也，属听。九家曰：豕，污辱卑下也。六九五十四，主时精为豕。豕怀胎四月而生，宣时理节，是其义也。离为雉者，刘向《五行传》说曰：《书序》高宗祭成汤，有蜚雉登鼎耳而雊。雉，雊鸣者，以赤色为主于《易》，离为雉。雉，南方近赤祥也。刘歆视《传》以为羽虫之孽。又离为文明，雉有文章，故离为雉。艮为狗者，郑氏云：艮卦在丑，艮为止，以能吠守止，人则属艮。九家云：艮数三，七九六十三，三主斗，斗为犬，故犬怀胎三月而生。斗运行十三时日出，故犬十三日而开目。斗屈，故犬卧屈也。斗运行四帀，犬亦夜绕室也。犬之精畏水，不敢饮，但舌

舐水耳。犬斗，以水灌之则解也。斗近奎星，故犬淫当路不避人者也。兑为羊者，兑，正秋也。《易是类谋》曰：太山失金鸡，西岳亡玉羊。羊是西方之畜，故兑为羊。又兑为刚卤，郑氏谓其畜好刚卤也。此一节，王氏误刊“乾为首”上，今从郑氏古文也。

“训乾”至“数也”。

《系上》曰：乾道成男，坤道成女。荀氏云：男谓乾，初适坤为震，二适坤为坎，三适坤为艮，以成三男也。女谓坤，初适乾为巽，二适乾为离，三适乾为兑，以成三女也。三男即长男、中男、少男也，三女即长女、中女、少女也。是训乾道成男，坤道成女之义也。震、巽一索，坎、离再索，艮、兑三索，皆自下而上，是又训《易》逆数之义也。索，数，马义也。

“训二”至“谓与”。

训二篇、六十四卦、三百八十四爻之象。卦爻皆取象于八卦，故分属之八卦也。乾为天者，乾，健也，天行健，故乾为天。为圜者，《大戴礼·天圆》曰：夫子曰：天道曰圆，地道曰方。《考工记》曰：盖之圜也，以象天也。《吕氏春秋》曰：何以说天道之圜也，精气一上一下，圜周复匝，无所稽留，故曰天道圜。为君者，虞氏云：贵而严也。为父者，虞氏云：成三男，其取类大，故为父也。为玉、为金者，玉取其刚，金取其明。《鼎·上九》鼎玉铉，《六五》金铉，皆谓乾也。为

寒、为冰者，乾位西北，西北寒冰之地也。为大赤者，虞氏云：天阳为赤。《释名》曰：赤者，赫也，太阳之色。《白虎通》谓赤者盛阳之气，故周为天正，色尚赤也。为良马者，乾为马，虞氏云：乾，善，故良也。为老马者，四月乾，已老也。为瘠马者，郑氏云：凡骨为阳，肉为阴，乾阳皆骨，故为瘠马也。为驳马者，宋衷云：天有五行之色，故为驳马。案《考工记》：画绘之事杂五色，东方谓之青，南方谓之赤，西方谓之白，北方谓之黑，天谓之元，地谓之黄。凡五而目有六者，元与黑同而异也。五方之色单，而天之元乃全乎五方之色，故云天有五行之色也。为木果者，宋衷云：群星著天，似果实著木，故为木果。坤为地者，虞云：柔道静也。为母者，荀云：阴位之尊。虞云：成三女，能致养，故为母也。为布者，虞云：坤道广布，不止一方也。为釜者，取其化成物也。为吝嗇者，阳吉阴凶，以阴化阳，吉趣于凶，故吝也。嗇者，畷也。畷与鄙同。乾为仁，仁主施。坤为鄙，鄙主敛。故为吝也。《太元》曰：圜则机柅，方则吝嗇是也。一曰坤田为吝。《说文》云：吝，爱吝也，从来从畷。来者畷而藏之，故田失谓之吝夫。古文作畷，从田。故坤为吝，义亦通也。为旬者，《说文》云：十日为旬。坤数十，故为旬。《释言》曰：旬，均也。今《易》亦有作均者，当读为旬也。为子母牛者，昭四年《春秋传》曰：纯离为牛。离，坤之

子也。坤、离皆牛，故为子母牛也。为大辶者，取其载物。许慎曰：輿，地道也。汉世有輿地图，其取诸此与？为文者，九家云：万物相杂，故为文。《楚语》左史倚相曰：地事文。逸礼《三正记》曰：质法天，文法地。《白虎通》曰：天为质地，受而化之，养而成之，故为文也。为众者，虞云：物三称群，阴为民，三阴相随，故为众也。为柄者，虞氏曰：柄，本也。一说柄当从古文作枋，枋与方通。乾为圆，故坤为方。《彖传》曰：至静而德方是也。其于地也为黑者，据消息，十月北方之色，至十一月，一阳生则为元，故《说文》曰：黑而有赤色曰元也。震为雷者，虞云：太阳火，得水有声，故为雷也。为骝者，虞云：骝，苍色。震，东方。故为骝。旧读作龙，上已为龙，非也。案今本作龙，郑读为虬，云取日出时色杂也。为元黄者，虞云：天元地黄，震，天地之杂物，故为元黄。为専者，虞云：阳在初，隐静，未出触坤，故専。则乾，静也。専，延。叔坚说以专为専，大布，非也。案専，古布字，故云大布，今本作𦵏，干宝注云：花之通名，铺为花兒，谓之蕝，义亦通也。为大涂者，郑云：国中三道曰涂，上值房心，涂而大者，取房有三涂焉。案《王制》云：道路，男子由右，妇人由左，车从中央，是道有三也。震在卯，卯上值房心。《鸿范五行传》曰：出入不节。郑注云：房有三道，出入之象。三涂即三道也。王虞云：

大涂，万物所出也。为长子者，虞云：乾一索，故为长子也。为决躁者，变至三，体兑，兑为决。震外体为躁，故为决躁也。为苍筤竹者，九家云：苍筤，青也。震阳在下，根长坚刚，阴爻在中，使外苍忘也。为萑苇者，郑云：竹类。其于马也为善鸣者，乾为马；震得乾之初，虞云为雷，故善鸣也。为异足者，虞云：马白后左足为异。震为左，为足，初阳白，故为异足。为作足者，作，起也。震足起，故为作足。王弼云：马行，先作弄四足也。为的颡者，虞云：的，白颡额也。震反生，以初为颡，初阳白，故为的颡。其于稼也为反生者，宋云：阴在上，阳在下，故为反生，谓臬豆之类戴甲而生。一曰震，春为生，乾阳反初，故曰反生也。其究为健，为蕃鲜者，虞云：震、巽相薄变而至三，则下象究，与四成乾，故其究为健，为蕃鲜。巽究为躁卦，躁卦则震，震雷巽风无形，故卦特变耳。案变至三则成巽，故云下象究。二至四体乾，故与四成乾。乾，健也。蕃鲜，白也。巽为白，故云耳。巽为木者，柔爻为草，刚爻为木。震为苍筤竹，为萑苇，为稼，皆柔爻也。巽为木，谓刚爻也。为风者，陆云：风，土气也，巽坤之所生，故为风。亦取静于本，而动于末也。为长女者，荀云：柔在初。为绳直者，翟元云：上二阳，共正一阴，使不得邪辟，如绳之直也。为工者，荀云：以绳木，故为工。为白者，虞云：乾阳在上，故白也。为

长为高者，虞云：乾阳在上，长，故高。为进退者，二阳为进，初阴为退。巽为木，《说文》引《易》曰：地可观者莫可观于木，木于五事属貌，容止可观，进退可度，是其义也。为不果者，巽，兑之反也。兑为决，故巽为不果。为臭者，虞云：臭，气也。风至知气，巽二入艮鼻，故为臭。其于人也为宣发者，郑云：头发颞落曰宣，取四月靡草死，发在人体，犹靡草在地。虞云：为白，故宣发。马君以宣为寡发，非也。案古宣、鲜字皆读为斯，《诗·瓠叶》云：有兔斯首。郑笺云：斯，白也。今俗斯白之字作鲜，齐鲁之间声近期。宣二年《春秋传》云：于思于思。贾逵曰：头白貌，思斯同音。宣读如斯，故训为白也。为广颡者，虞云：变至三坤为广，四动成乾为颡，故为广颡。为多白眼者，虞云：为白，离目上向则白眼见，故多白眼。为近利市三倍者，虞云：变至三成坤，坤为近。四动成乾，乾为利。至五成噬嗑，故称市。乾三爻为三倍，故为近利市三倍。其究为躁卦者，虞云：震内体为专，外体为躁，变至五成噬嗑，动上成震，故其究为躁卦。八卦诸爻，唯震巽变耳。坎为水者，《说文》曰：出淮也，北方之行，象众水并流，中有微阳之气也。为沟渎者，虞云：以阳辟坤，水性流通，故为沟渎也。为隐伏者，虞云：阳藏阴中，故为隐伏也。为矫揉者，宋云：使曲者更直为矫，直者更曲为揉。水流有曲直，故为矫揉也。为弓轮者，

虞云：可矫揉，故为弓轮。坎为月，月在庚，为弓，在甲象轮，故为弓轮也。案虞据纳甲为言。又坎在丁上弦，在丙下弦，故《参同契》曰：上弦兑数八，下弦艮亦八。贾谊《新书》曰：古之为路，輿三十辐，以象月，是也。其于人也为加忧者，虞云：两阴失心为多眚，故加忧。案两阴谓三、初也。为心病者，虞云：为劳而加忧，故心病。亦以坎二折坤为心病也。为耳痛者，坎为耳，为疾，故为耳痛也。为血卦者，血，阴类，坎流坤，故为血卦。为赤者，《白虎通》曰：十一月之时，阳气始养根株，黄泉之下，万物皆赤，故为赤也。其于马也为美脊者，宋云：阳在中央，美脊之象。为极心者，荀云：极，中也。乾为马，坎中爻，乾也，故为极心。为下首者，乾为首阳陷坤中，故为下首。为薄蹄者，蹄，震也。薄，迫也。阳不在初，行则迫地，故为薄蹄。为曳者，初足不正，故为曳也。其于輿也为多眚者，虞云：眚，败也。坤为大輿，坎折坤体，故为车多眚也。为通者，坎为大川，为沟渎以达于川，故为通也。为月者，虞云：坤为夜，以坎阳光坤，故为月也。为盗者，虞云：水行潜窃，故为盗也。其于木也为坚多心者，虞云：阳刚在中，故坚多心，棘属也。离为火者，《说文》曰：火，毁也，南方之行，炎而上也。为日者，荀云：阳外光也。为电者，郑云：取火明也。多明似日，暂明似电也。为中女者，荀云：柔在中也。

为甲冑者，虞云：外刚，故为甲。乾为首，巽绳贯甲，而在首上，故为冑。冑，兜鍪也。为戈兵者，虞云：乾为金，离火断乾，燥而炼之，故为戈兵也。其于人也为大腹者，虞云：象日常满，如妊身妇，故为大腹。乾为大，坤为腹也。为乾卦者，虞云：火日熯，燥物，故为乾卦。郑云：乾当为干，阳在外，能干正也。董遇作干。列子曰：木叶干壳。张湛读为乾。若然乾干同物，故读从之。为鳖、为蟹、为羸、为蚌、为龟者，虞云：此五者，皆取外刚内柔也。郑云：皆骨在外。其于木也为折上槁者，虞云：巽木在离中，体大过死。巽虫食心，则蠹虫食木，故上槁。或以离火烧巽，故折槁。案巽虫者，巽为风。《易本命》曰：二九十八，八主风、主虫，故虫八日化。王充《论衡》曰：夫虫，风气所生，仓颉知之，故凡虫，为风之字，取气于风。故云巽，虫也。

艮为山者，《周语》曰：山，土之聚也。坤为土，阳止坤上，故为山。为径路者，虞云：山中径路，震阳在初，则为大涂。艮阳小，故为径路。郑云：田间之道曰径路，艮为之者，取山间鹿兔之蹊。为小石者，陆云：刚卦之小，故为小石也。为门阙者，虞云：乾为门，艮阳在门外，故为门阙，两小山阙之象也。为果蓏者，果，上也。蓏，二阴也。宋云：木实谓之果，草实谓之蓏，梅李瓜瓞之属，皆出山谷也。为閭寺者，宋

云：闾人主门，寺人主巷。艮为止，此职皆掌禁止者也。为指者，虞云：艮手多节，故为指。为拘者，虞云：指屈信制物，故为拘。拘，旧作狗。上已为狗，字之误。为鼠者，虞云：似狗而小，在坎穴中，故为鼠，《晋·九四》是也。为黔喙之属者，马云：黔喙，肉食之兽，谓豺狼之属。黔，黑也。阳元在前，郑云取其为山兽。其于木也为多节者，虞云：阳刚在外，故多节，松柏之属。

兑为泽者，虞云：坎水半见，故为泽。为少女者，虞云：坤三索，位在末，故少也。为巫者，乾为神，兑为通，与神通气女，故为巫。案山泽通气，故兑为通也。为口舌者，虞云：兑得震声，故为口舌。为毁折者，虞云：二折震足，故为毁折。为附决者，虞云：乾体末圜，故附决，则果蓏之属也。其于地也为刚卤者，虞云：乾二阳在下，故刚。泽水润下，故鹹。为妾者，虞云：三少女，位贱，故为妾。为羔者，虞云：羔、女使皆取位贱，故为羔。旧读羔为羊，非也。郑本作阳，云此阳读为养。无家女，行赁炊爨，今时有之，贱于妾也。以上八卦取象犹未备，故又取九家及虞氏以该《易》之象焉。九家所载，乃《说卦》之逸象。乾，六爻，称六龙，故为龙。其动也直，故为直。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤，上曰衣，下曰裳，故乾为衣，坤为裳。震为言，谓乾初也。阴阳之义，辟诸

雌雄，牝以合牡，犹坤以配乾，故坤为牝。《经》利牝马之贞，是其义也。坤先迷，故为迷。上已为枋，传写讹为柄，故重出方也。六四括囊，故为囊。天元而地黄，故为黄。庄二十一年《春秋传》曰：庭实旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉。杜预注云：乾为玉，坤为帛，是为帛也。酒主阳，浆主阴。坤阴，故为浆。帝出乎震，今之王，古之帝，故震为王。鹄，声之远闻者，故为鹄。《考工记》曰：凡冒鼓，必于启蛰之日。郑彼注云：蛰虫好闻雷声而动，所以取象。《太元》云：三八为木，为东方，为春，为鼓。注云：如雷声也。震为雷，故为鼓。大过体巽，九二枯杨生梯，巽为木，故为杨。巽为风。鸛，水鸟，知风雨者，故为鸛。坎，十一月，律中黄钟，黄钟为宫，为声调之始，故坎为宫。《释言》曰：坎，律铨也。樊光注云：坎卦水，水性平，律亦平，铨亦平也。六律为万事根本，黄钟又为六律之本，故为律。为可者，可，河字磨灭之余。又石鼓文河作可，盖古文也。坎为大川，故为河。为棟，未详。或云当为栋。《大过》栋桡，谓坎也。案，虞氏注《大过》，以巽木为栋，疑不能明也。为丛棘者，坎于木为坚多心，故为丛棘。《坎·上六》置于丛棘是也。坎为鬼，《说文》曰：狐者鬼所乘，故为狐。子夏曰：坎为小狐。干宝亦云为狐也。蒺藜，棘类，《困·六三》据于蒺藜，虞氏亦云坎也。《蒙·初六》曰：用说桎梏。

虞注云：坎为穿木，震足，艮手，互与坎连，故为桎梏。昭四年《春秋传》曰：纯离为牛。坤为牝，坤二、五之乾成离，故为牝牛。艮为鼻者，管宁曰：鼻者艮，天中之山。裴松之案：相书谓鼻之所在为天中，鼻有山象，故曰天中之山。《噬嗑·六二》噬肤灭鼻。鼻谓艮也。为虎者，艮无虎象，虎当为肤字之误也，虞氏亦云艮为肤也。为狐者，《未济·卦辞》曰：小狐汔济。虞注云：否艮为狐。僖十四年《春秋传》曰：其卦遇蛊曰：获其雄狐。蛊上体艮为狐也。坎为狐，取其形之隐也。艮为狐，取其喙之黔也。兑为常者，九家注云：常，西方之神也。辅颊者，兑上也。《咸上》曰：咸其辅颊舌。故为辅颊也。以上逸象，凡三十一，讹一羨一，实三十也。虞氏传其家五世孟氏之学，八卦逸象，十倍于九家。如乾逸象六十一：为王，为神，为人，为圣人，为贤人，为君子，为善人，为武人，为行人，为物，为敬，为威，为严，为道，为德，为信，为善，为良，为爱，为忿，为生，为庆，为祥，为嘉，为福，为禄，为积善，为介福，为先，为始，为知，为大，为盈，为肥，为好，为施，为利，为清，为治，为高，为宗，为甲，为旧，为久，为古，为畏，为大明，为昼，为远，为郊，为野，为门，为大谋，为道门，为百，为岁，为朱，为顶，为圭，为蓍。坤象八十一：为妣，为民，为刑人，为小人，为鬼，为尸，为形，为自，为

我，为躬，为身，为拇，为至，为安，为康，为富，为财，为积，为重，为厚，为基，为致，为用，为包，为寡，为徐，为营，为下，为裕，为虚，为书，为永，为迓，为近，为思，为默，为恶，为礼，为义，为事，为类，为闭，为密，为耻，为欲，为过，为丑，为恶，为怨，为害，为终，为丧，为死，为杀，为乱，为丧期，为积恶，为冥，为晦，为夜，为暑，为乙，为年，为十年，为盍，为户，为阖户，为庶政，为大业，为土，为田，为邑，为国，为邦，为大邦，为鬼方，为器，为缶，为辐，为虎，为黄牛。震象四十九：为帝，为主，为诸侯，为人，为行人，为士，为兄，为夫，为元夫，为行，为征，为出，为逐，为作，为兴，为奔，为奔走，为惊卫，为百，为言，为讲，为议，为问，为语，为告，为响，为音，为应，为交，为惩，为后，为世，为从，为守，为左，为生，为缓，为宽仁，为乐，为笑，为大笑，为陵，为祭，为鬯，为草莽，为百谷，为麋鹿，为筐，为趾。坎象四十七：为云，为元云，为大川，为志，为谋，为惕，为疑，为恤，为逖，为悔，为涕洟，为疾，为灾，为破，为罪，为悖，为欲，为淫，为狱，为暴，为毒，为虚，为渎，为孚，为平，为则，为经，为法，为蓰，为聚，为习，为美，为后，为人，为纳，为臀，为腰，为膏，为阴夜，为岁，为三岁，为酒，为鬼，为校，为穿木，为弧，为弓弹。艮象三十

七：为弟，为小子，为贤人，为童，为童仆，为官，为友，为道，为时，为小狐，为狼，为硕，为硕果，为慎，为顺，为待，为执，为厚，为求，为笃实，为穴居，为城，为宫，为庭，为庐，为牖，为居，为舍，为宗庙，为社稷，为星，为斗，为沫，为肱，为背，为尾，为皮。巽象二十：为命，为诰，为号，为随，为处，为利，为商，为同，为归，为交，为白茅，为草莽，为草木，为薪，为帛，为墉，为床，为桑，为蛇，为鱼。离象十九：为黄，为见，为飞，为明，为光，为甲，为孕，为戎，为刀，为斧，为资斧，为矢，为黄矢，为罔，为鹤，为鸟，为飞鸟，为瓮，为瓶。兑象九：为友，为朋、为刑，为刑人，为小，为密，为见，为右，为少。知以上逸象共三百二十三义，备疏中，不复训也。

周易述卷二十一 序卦传

有天地，然后万物生焉。

注 天地，乾坤也。万物者，二篇之策万有一千五百二十，当万物之数也。

疏 二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。《系辞》文。乾资始，坤资生，所以万物生焉。不序乾坤之次者，崔憬曰：以一生二，二生三，三生万物，则天地之次第可知，而万物之先后宜序也。干宝曰：物有先天地而生者矣。今正取始于天地，天地之先，圣人弗之论也。故其所法象，必自天地而还。《老子》曰：有物混成，先天地生，吾不知其名，强字之曰道。《上系》曰：法象莫大乎天地。《庄子》曰：六合之外，圣人存而不论。《春秋谷梁传》曰：不求知所不可知者，智也。而今后世浮华之学，强枝离道义之门，求入虚诞之域，以伤政害民，岂非谗说殄行，大舜之所疾者乎？惠征君曰：令升此注，似豫知后世《先天图》者，其为圣学之

防也至深远矣。

盈天地之间者，惟万物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。

注 阳动在下，造生万物于冥昧之中。《屯·彖传》曰：雷雨之动满形。又曰：刚柔始交而难生。

疏 阳动在下者，谓震初在下。虞翻天造草昧注：造，造生也。王弼《元珠密语》：阳为造生，阴为化源。冥昧者，即《彖辞》所谓草昧。此荀氏义也。雷雨之动满形，满即盈也。《左氏传》：屯固比入草木之生，不盈满，不坚固，则不能生。屯字从一，从艸，象艸木茁芽于地，一者地也。《稽览图》：屯为十一月卦，阳气浸长物，物萌芽，故曰始生。《说文解字》曰：屯，象草木之初生。

物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之稚也。

注 蒙，幼小之貌。齐人谓萌为蒙。

疏 此郑义也。《文选》班孟坚《幽通赋》：咨孤蒙之眇眇兮。李善注：曹大家曰：蒙，童蒙也。故云：幼小之貌。《周礼·秋官·薙氏》：掌杀草，春始生而萌之。注：杜子春曰：谓耕反其萌芽。张揖《广雅·释诂》：萌，芽始也。谓萌为蒙，声之近也。稚，《说文解字》曰：幼禾也。

物稚不可不养也，故受之以需。需者饮食之

道也。

注 坎在乾上，中有离象，水火交和，故为饮食之道。

疏 此荀义也。需，坎上乾下，自三至五，互体离。故曰：坎在乾上，中有离象。坎水离火，有亨饪之象也。《周礼·亨人》掌共鼎镬，以给水火之齐。谓实水于镬，又爨之以火，是为水火交和也。

饮食必有讼，故受之以讼。

注 讼犹争也。言饮食之会，恒多争也。

疏 此郑义也。《说文解字》曰：讼，争也。《礼记·曲礼》：分争辩讼，非礼不决。故曰讼犹争也。解鼋不与而郑国乱，享羊不斟而宋人危，饮食争竞，遂至颠覆。乾候失德，古人所以深戒也。

讼必有众起，故受之以师。师者众也。

注 坤为众物，坎为众水，上下皆众，故曰师也。凡制军，万有二千五百人为军。天子六军，大国三军，次国二军，小国一军。军有将，皆命卿也。二千五百人为师，师帅皆中大夫。五百人为旅，旅帅皆下大夫。

疏 此《九家易》义也。讼之不已，必众起相争。《说文解字》曰：师从帀从自，自四帀，众意也。师，众也，《尔雅·释诂》文。坤为众，坎为水，《说卦》文。师卦坤上坎下，故云。服虔《左氏解谊》说此卦，亦曰坎为水，坤为众也。《晋语》：坎，水也，众也。是

坎为众水也。

“凡制军”至“皆下大夫”。

乃《周礼·夏官·司马》文，文小异耳。《周礼·下大夫》下云：百人为卒，卒长皆上士。二十五人为两，两司马皆中士。五人为伍，皆有长。郑元注：军、师、旅、卒、两、伍，皆众名也。伍一比，两一闾，卒一旅，旅一党，师一州，军一乡，家所出一人，将、帅、长、司马者，其师吏也。言军将皆命卿，则凡军帅不特置，选于六官六卿之吏，自卿已下德任者，使兼官焉。《春秋传》有大国、次国、小国。又曰：成国不过半，天子之军，周为六军，诸侯之大者，三军可也。《诗·大雅·常武》曰：赫赫明明，王命卿士，南仲大祖，大师皇父，整我六师，以修我戎，既傲既戒，惠此南国。《大雅·文王》曰：周王于迈，六师及之。此周为六军之见于《经》也。《春秋传》曰：王使虢公，命曲沃伯以一军为晋侯。此小国一军之见于《传》也。命卿者，《周礼·春官·大宗伯》之职：六命赐官，王之命卿也。四命受器，王之下大夫也。又《典命》：王之三公八命，其卿六命，其大夫四命。郑注：四命，中下大夫也。贾疏云：四命中下大夫者，序官有中下大夫，于此唯见四命大夫，是知中下大夫同四命也。《典命》公之孤四命，以皮帛眡。小国之君，其卿三命，其大夫再命，其士一命。侯伯之卿大夫士亦如之。子男之卿再命，其大夫一命，其士不命。此大国、次国、小国、卿

大夫之命数也。

众必有所比，故受之以比。比者比也。

注比，辅也，犹亲也，亦党也。人众必有所比矣，君子比则亲辅，小人比则阿党。

疏比，辅也，《尔雅·释诂》文。《彖传》曰：比，辅也，下顺从也。辅与辅同。《周礼·夏官·形方氏》：大国比小国。郑元注：比犹亲也。《论语》：君子周而不比。孔安国注：忠信为周，阿党为比。是比亦党也。方以类聚，物以群分。人众群类，则必有所比矣。比一阳五阴，以五阴顺一阳，则吉，君子之比也。以五阴比一阳，则凶，小人之比也。

比必有所畜，故受之以小畜。

注畜，养也。有众不养则乱，君子以容民畜众。

疏比，以五阴比一阳，小畜以一阴畜五阳。侯果曰：四为畜主，指六四也。阳大阴小，故曰小畜。比之受畜，有阴阳相反之义。君子以容民畜众，《象传》文。虞翻注曰：畜，养也。

物畜然后有礼，故受之以履。

注履，和而至。履，礼也。人民育然后可教之以礼。《孟子》曰：饱食、暖衣、逸居而无教，则近于禽兽。

疏履，礼也，《尔雅·释言》文。履和而至，《下系》文。虞翻注曰：谦与履通，谦坤柔和，礼之用，和

为贵也。《象传》曰：君子以辨上下，定民志，所谓礼也。王者之于民也，必使养生送死而无憾，然后教以礼义。不育而教，则救死不赡，奚暇治礼义哉！

履而泰然后安，故受之以泰。泰者通也。

注 乾来下降，以阳通阴。

疏 坤气上升，乾气下降，阳气通阴，天地交而万物通，故曰通也。此荀义也。姚信曰：安上治民，莫过于礼。有礼然后泰，泰然后安也。

物不可以终通，故受之以否。

注 否，泰之反也。

疏 此虞义也。泰反成否，否反成泰。《杂卦传》：否、泰，反其类也。物极则反，故不终，泰通而否矣。

物不可以终否，故受之以同人。

注 否终则倾，受以同人，可以通天下之志矣。

疏 否终则倾，《象传》文。天地不交，则上下不通，而其志不同，无平不陂，无往不复，所以否终则倾也。《同人·彖传》曰：唯君子为能通天下之志。

与人同者，物必归焉，故受之以大有。

注 君子以类族辨物，善与人同，人必归己，所以成大有也。

疏 君子以类族辨物，《象传》文。虞翻注曰：师坤为类，乾为族。乾阳物，坤阴物，体垢。天地相遇，品物咸章。师坤为类者，卦与师旁通也。君子推己及人，

善与人同，由人及物，各遂其生，品物咸章，可谓大有之世。

有大者不可以盈，故受之以谦。

注 处大有之世，易生骄泰之心。人道恶盈而好谦。

疏 《礼记·大学》：君子有大道，必忠信以得之，骄泰以失之。人道恶盈而好谦，《彖传》文。满招损，谦受益，君子之道也。

有大而能谦，必豫，故受之以豫。

注 处大有之世，谦尊而光，则豫顺以动，而天地如之矣。

疏 谦尊而光，豫顺以动，故天地如之，皆《彖传》文。郑元曰：言国既大而有谦德，则于政事恬逸，雷出地奋，逸豫出行，而喜乐之意。

豫必有随，故受之以随。

注 喜乐出人，人必喜悦。《孟子》曰：吾君不游，吾何以休；吾君不豫，吾何以助？此之谓也。

疏 此郑义也。豫为喜乐，郑元豫卦注曰：豫，喜。逸，悦乐之貌。吾君不游，吾何以休；吾君不豫，吾何以助？《孟子·梁惠王章句》晏子对齐景公引夏谚文。君，《孟子》作王，赵岐注：吾王不游，吾何以得见劳苦蒙休息也；吾王不豫，吾何以得见赈赡助不足也？郑君引此者，以明人君之出，百姓蒙休息，得赈赡，而喜

悦也。

以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者事也。

注喜悦随人，必有事焉。古者五史，书五帝之蛊事。

疏随君出入，臣下有职事也。《尚书大传》：乃命五史以书五帝之蛊事。所以蛊训为事也。伏曼容曰：蛊，惑乱也。万事从惑而起，故以蛊为事，如本卦干父之蛊、裕父之蛊，皆事也。

有事然后可大，故受之以临。临者大也。

注二阳动升，故曰大也。

疏此荀义也。谓九二以阳居阴，不当位，当升为九五，君临天下，阳称大，故曰大也。《灵枢经·通天篇》：太阴之人，其状临然长大。宋衷曰：事立功成，可推而大也。

物大然后可观，故受之以观。

注临反成观，二阳在上，故可观也。

疏此虞义也。临反成观初，二、三阳，升为五、六。《彖传》所谓大观在上，阳称大，故曰大观。崔憬曰：言德业大者，可以观政于人。

可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者合也。

注言可观政于人，则有所合于刑矣。

疏《卦辞》曰：利用狱，故曰合于刑。宋衷曰：雷动而威，电动而明，二者合，而其道彰也。用刑之道，威明相兼。若威而不明，恐致淫滥；明而无威，不能伏物。故须雷电并合，而噬嗑备。嗑者合也。虞翻曰：颐中有物，食，故口合也。嗑、合声相近，义从音出也。

物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者飭也。

注言物不可苟合于刑，当以文飭之。

疏苟，但也。治天下者，不可但威之以刑，当以人文化成天下也。《小雅·白驹篇》：皎皎白驹，赍然来思。毛《传》曰：赍，飭也。

致飭然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者剥也。

注贲，无色也。剥，落也。至剥则文飭剥落尽矣。

疏贲，无色也，《杂卦传》文。虞翻注曰：五动巽白，故无色也。《易·释文》引马融注曰：剥，落也。贲至上九，已为白贲，兼之五阴来剥，文飭尽矣。

物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。

注易穷则变，物极则反其初矣。

疏易穷则变，《下系辞》文。五阴剥一阳，阳将尽矣，穷于上为剥。物极必反，反于下为复，阳从下著。

剥上爻反为复初爻，故曰反其初也。

复则不妄矣，故受之以无妄。

注 妄犹望也。无所望，则不妄有为矣。

疏 妄犹望，谓无所希望也，此马、郑义，见《易·释文》。复反其本，则为诚实之行，乐天知命，岂复有妄为之事哉。

有无妄然后可畜，故受之以大畜。

注 畜，容也。无妄诚实，然后能容物。

疏 《左传》襄公二十六年，右宰谷曰：天下谁畜之？杜预注：畜犹容也。大壮上之初，成大畜，故曰大畜。

物畜然后可养，故受之以颐。颐者养也。

注 畜，养也。颐，养也。畜物必观其所养，其所自养，养正则吉，不正则凶。

疏 《彖传》曰：观颐，观其所养也。侯果注：王者所养，养贤则吉。又曰：自求口实，观其自养也。宋衷注：颐者，饮食自养也。君子割不正不食，况非其食乎？在大畜曰不家食吉，在颐曰养贤以及万民。

不养则不可动，故受之以大过。

注 人颐不动则死。大过，棺槨之象。

疏 此虞义也。《下系》曰：后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。

物不可以终过，故受之以坎。坎者陷也。

注 大过之终，过涉灭顶，而入于坎窞矣。

疏 过涉灭顶，《大过·上六》爻辞。入于坎窞，《坎·初六》爻辞。窞，《说文解字》曰：坎中小坎也。

陷必有所丽，故受之以离。离者丽也。

注 丽，附也。水流地中，水附地也。日月丽乎天，百谷草木丽乎上者也。陷于地者，必有以丽乎天。

疏 《礼记·王制》：卹罚丽于事。郑元注：丽，附也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土，《彖传》文。《易·释文》：土，王肃本作地。水附于地，故曰陷于地也。陷于地者，必有以丽乎天，物极则反之意。此崔憬义也。

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。

注 天地，否也。否反成泰。天地壹壹，万物化醇。泰已有否，否三上反正，成咸。艮为男，兑为女。咸反成恒，震为夫，巽为妇。咸上复乾，成遁。乾为父，艮为子。遁三复坤，成否。乾为君，坤为臣。否乾君尊上，坤臣卑下，错置也。

疏 此虞义也。乾坤升降，成两既济，先儒所谓既济定。既济，坎离也。物不可以终穷，以未济终焉。《上经》终以坎离者，水火相射，亦未济之意也。水火

相射，则天地不能定位，而否塞矣。是以虞君以否之天地释《下经》之天地也。否反成泰，阴阳气通，万物化生矣。天地壹壹，万物化醇，《下系》文。否三反上成咸者，谓否之六三，与上九易位而成咸，六三以阴居阳，反而为阳，得其正也。咸，艮下兑上，故曰艮为男，兑为女也。咸反成恒，倒卦也。恒，巽下震上，坎曰震为夫，巽为妇。《说卦传》：震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。长男为夫，长女为妇也。咸上复乾成遁者，咸上六以阴居阳，复正成阳，咸上卦成乾，乾上艮下，而为遁矣。故曰乾为父，艮为子也。遁九三复而成阴，坤下乾上而成否。复者，复为否也。乾为君，《说卦》文。《坤·文言传》曰：地道也，妻道也，臣道也。故曰坤为臣。否乾君尊上，坤臣卑下。《上系》：天尊地卑，乾坤定矣。荀爽曰：谓否卦也。《论语》孔子曰：举直错诸枉。包咸注：错，置也。《史记·周本纪》：成康之际，天下安宁，刑错四十余年不用。应劭曰：错，置也。民不犯法，无所置刑。《礼记·曲礼》曰：君臣、上下、父子、兄弟，非礼不定。故曰：礼义有所错。义，宜也，礼之宜也。

夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者久也。

注 夫妇当有终身之义，夫妇之道谓咸恒也。

疏 此郑义也。《礼记·郊特牲》曰：壹与之齐，终身不改，故夫死不嫁。班固《白虎通》曰：夫有恶行，

妻不得去者，地无去天之义也。天虽有恶，不得去也。此所谓夫妇当有终身之义。咸反成恒，震夫巽妇，故曰夫妇之道谓咸恒也。

物不可以久居其所，故受之以遁。遁者退也。

注 二阴当位，阳气将退。阴气浸长，小人将害。君子之象，君子不可以久居其位，当随时遁避以远害。遁，逃去之名。

疏 二阴当位者，六二以阴居阴，得中当位。虞翻曰：阴消遁二也。艮为山，巽为入，乾为远，远山入藏，故遁以阴消阳。小人道长，避之乃通，故遁而通。则当位而应，与时行也，故曰当随时退避以远害也。郑元曰：遁，逃去之名。《说文解字》：遁，迁也。一曰逃也。遁，逃也。班固《汉书·叙传》携手遁秦。应劭曰：遁，逃也。师古曰：遁，古遯字。《易·释文》又作遂，又作遁，同隐退也。匿迹避时，奉身退隐之谓，案遁、遯、遂一字也。

物不可以终遁，故受之以大壮。

注 贤人不可终隐，终隐则天下不治。遁反成大壮，二阴消弱，小人道消，君子可以尚往矣。

疏 遁反成大壮者，遁到成大壮耳。二阴谓六五、上六二爻也。《象传》曰：藩决不羸，尚往也。故曰：君子可以尚往矣。

物不可以终壮，故受之以晋。晋者进也。

注 壮阳尚往，必有所伤。君子以自昭明德，则进于德矣。

疏 大壮尚往，不明明德，则小人用壮，君子用罔。陆希声曰：罔读为刚。不能惕厉，必至不能退，不能遂矣。马融曰：壮，伤也。郭璞云：今淮南人呼壮为伤，故曰必有所伤。君子以自昭明德，《象传》文。《说文解字》曰：晋，进也，日出万物进。《易·释文》：孟作齐，齐，子西反。义同。

进必有所伤，故受之以明夷。夷者伤也。

注 进极当降，复入于地。日在坤下，其明伤也。

疏 此《九家易》义也。晋，坤下离上，离为日，坤为地，明出地上之象。倒晋成明夷，日昃之离，入于地矣。离为目，故曰：其明伤也。

伤于外者必反于家，故受之以家人。

注 晋时在外，家人在内。

疏 此虞义也。虞氏明夷注：临二之三，而反晋也。此四阴二阳之例，盖明夷、晋、临三卦，皆四阴二阳。临九二之三，六三之二，而成明夷，与晋相反。然临卦无离，晋卦有离，而在外卦，故曰晋时在外。明夷与家人，离在内卦，故家人在内也。《春秋左氏传》昭五年：初，穆子之生也，庄叔以《周易》筮之遇、明夷之谦以示。卜楚邱曰：明夷，日也，日之数十，故有十时。虞

氏以初登于天为晋时，后入于地为明夷时。盖本诸此。

家道穷必乖，故受之以睽。睽者乖也。

注 妇子嘻嘻，过在失节。失节则穷。

疏 此崔憬义也。妇子嘻嘻，失家节也，《象传》文。郑元曰：嘻嘻，骄佚喜笑之意。乖，《说文解字》曰：戾也。《玉篇》曰：睽也，邪也，背也，差也，离也。

乖必有难，故受之以蹇。蹇者难也。

注 二女同居，志乖难生。坎险在前，故曰难也。

疏 此崔憬义，兼虞义也。《睽·彖传》曰：二女同居，其志不同行。二女，离兑也。水火性反，乖而难生矣。坎险在前者，谓蹇坎也。《彖传》曰：蹇，难也，险在前也。《易·正义·疏》引陆绩曰：水在山上，失流通之性，故曰蹇。通水流下，今在山上，不得下流，蹇之象，蹇，难之义也。〔“蹇本作蹇，蹇，蹇之变体耳。《易述》作蹇，今从其旧”。〕

物不可以终难，故受之以解。解者缓也。

注 蹇终则吉。

疏 《蹇·上六》：往蹇来硕，吉。故云：蹇终则吉。京房《易传》曰：解，散也。《玉篇》：释也。险难解释，物情舒缓。故曰：解者缓也。

缓必有所失，故受之以损。

注 宥罪缓死，失之则有损于政刑矣。

疏 此崔憬义也。《象传》曰：雷雨作，解，君子以赦过宥罪。故曰：宥罪，缓死也。失之者，谓刑罚不中也。

损而不已必益，故受之以益。

注 损终则弗损，益之，故言损而不已必益。

疏 此崔憬义也。弗损，益之，《损·上九》爻辞。

益而不已必决，故受之以夬。夬者决也。

注 夬，分决也。益之不已，则小人进矣。小人乘君子，当决而去之。

疏 夬，分决也，《说文解字》文。郑康成曰：夬，决也。阳气浸长，至于五，而阴先之，阴谓上六也。《广韵》：益，进也。用人无术，邪正并进，故曰：益之不已，则小人进矣。五以阳居尊位，而上六乘之，所当夬去者，所谓刚决柔也。

决必有遇，故受之以遯。遯者遇也。

注 君子夬夬，独行遇雨，故言决必有遇。

疏 此崔憬义也。君子夬夬，独行遇雨，《夬·九三》爻辞。荀爽曰：谓一爻独上，与阴相应也。夬倒成遯，则一阴独下，与刚相遇矣。遯本作遯，《经典释文》：“薛云：古文作遯。此从古文也。俗本决必有所遇。李鼎祚《周易集解》、唐石经皆无所字。”

物相遇而后聚，故受之以萃。萃者聚也。

注 天地相遇，品物咸章，万物会合矣。萃，聚也。聚，会也。

疏 天地相遇，品物咸章，《遯·彖传》文。荀爽注：谓乾成于巽，而舍于离。坤出于离，与乾相遇。南方夏位，万物章明，是万物会合也。《诗·陈风》：有鸛萃止。毛《传》：萃，集也。聚，会也，《说文解字》文，皆会合之义。京氏《易传》：泽上于地，积阴成萃，谓坤爻三阴聚于下也。《说卦传》：坤为众。虞氏逸象义曰：坤为聚。

聚而上者谓之升，故受之以升。

注 萃为积小，升成高大。

疏 萃，聚也，积聚之义。故曰：萃为积小。升，《易·释文》：马云：高也，故曰升成高大。《升·彖传》曰：君子以顺德，积小以高大。《下经·释文》云：升，《序卦》云上也。上，音时掌反。《序卦·释文》云：而上，时掌反。合而观之，所谓上也，即而上耳，非陆所见本异也。

升而不已必困，故受之以困。

注 冥升不富，则困穷矣。

疏 《升·上六》：冥升，利于不息之贞。荀爽注：坤性暗昧，今升在上，故曰冥升也。阴用事为消，阳用事为息。阴五在上，阳道不息，阴之所利，故曰利于不息之贞。又《象传》：冥升在上，消不富也。荀注：阴升失实，故消不富也。盖进极则退，升极则消，升之不已，未有不困穷者也。《易·释文》：困，穷也，穷悴掩

蔽之义。

困乎上者必反下，故受之以井。

注 困极于倪伋，反下以求安。

疏 此崔憬义也。《困·上六》爻辞曰：困于葛藟，于倪伋。倪伋，不安貌。故曰：困极于倪伋。困倒成井，故曰困乎上者必反下也。君为上，民为下。为人上者，倪伋不安，当怀保小民，以求治安之道，体国经野，取民有制，则井养不穷矣。

井道不可不革，故受之以革。

注 革，更也。旧井当渫去秽浊而更新之。

疏 《易·释文》：革，马、郑云：改也。《说文解字》：革，兽皮治去其毛，革更之象。故曰：更也。渫，《说文解字》：除去也。《广韵》，治井也。渫去秽浊，荀爽“井渫不食”注。

革物者莫若鼎，故受之以鼎。

注 革去故鼎取新。

疏 倒革成鼎，革去故也，鼎取新也，《杂卦传》文。

主器者莫若长子，故受之以震。震者动也。

注 震为长子。鼎，祭器。长子，祭主也。动万物者莫疾乎雷，故曰震者动也。

疏 鼎，祭器者，《仪礼·少牢馈食》：雍人陈鼎五，有司彻羊、豕、鱼三鼎。故知祭祀用鼎也。长子，祭主

者，《震·彖传》曰：出可以守宗庙社稷，以为祭主。动万物者，莫疾乎雷，《说卦传》文。

物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者止也。

注 动极悔生，静以止之。

疏 《上系》：震无咎者存乎悔。虞翻注曰：震，动也。有不善未尝不知之，知之未尝复行，无咎者善补过，故存乎悔也。动之极则不能补过矣，故悔生也。《礼记·大学》云：知止而后有定，定而后能静，时止则止，非知止乎？动静不失其时，斯无过矣。

物不可以终止，故受之以渐。渐者进也。

注 止而巽，动不穷也。艮为止，巽为进。

疏 止而巽，动不穷也，《渐·彖传》文。艮六五变而成渐，艮下巽上，是止而巽也。巽者入也，故曰巽为进。此虞氏逸象义。

进必有所归，故受之以归妹。

注 爻之反也。

疏 此虞义也。渐与归妹旁通，故《渐·卦辞》女归吉虞注：反成归妹，兑也。

得其所归者必大，故受之以丰。丰者大也。

注 丰，大也。帝乙归妹，必大国也。妇人谓嫁曰归。

疏 帝乙归妹，六五爻辞。妇人谓嫁曰归，《诗·江

有沱·毛传》文。王姬下降，非二王之后，必异姓诸侯。故曰：必大国也。

穷大者必失其居，故受之以旅。

注 有丰必有寡。窥其户，室其无人，穷大失居之象。旅，羁旅也。

疏 《杂卦传》：丰多故，亲寡旅。故曰：有丰必有寡。犹夫日盈则昃，月盈则亏，天地循环之道也。窥其户，室其无人，《丰·上六》爻辞。室无人焉，是失其居矣。《春秋左传》庄二十二年：齐侯使敬仲为卿，辞曰：羁旅之臣。杜预注：旅，客也。

旅而无所容，故受之以巽。巽者入也。

注 乾初入阴。

疏 此虞义也。乾初入阴者，谓乾初爻变成巽也。旅人号咷，无所容矣，故受之以巽也。

入而后说之，故受之以兑。兑者说也。

注 兑为口舌。说，解也。羁旅之臣，人人之国，必以说进，然后能得人主之喜。说，说服也。

疏 《诗·卫风·氓》：士之耽兮，犹可说也。毛《传》：说，解也。兑为口舌，言说之象。盖去国之人，见他国之君，或以尧舜之道说其君，或以杂霸之道说其君，等而下之，即从横坚白，皆以说于时主也。时主说其说而服从，则爵禄可得矣。说，服也，《尔雅·释诂》文。郭注谓喜而服从也。说、悦古今字，诸家皆音悦，

虞仲翔注兑为讲习，故学而时习之，不亦说乎。仲翔以入而后说之，为讲说之说，当音失蒸切矣。兑者，说也，为喜说之说，则当音阅矣。今从虞读。说古亦作兑，《礼记·学记》引《说命》，作《兑命》。

说而后散之，故受之以涣。涣者离也。

注 涣其群，其佐多贤也。人君说贤者之道，使贤者散处卿大夫之位。

疏 涣其群，元吉，六四爻辞也。虞翻注：风以散物，故离也。

物不可以终离，故受之以节。

注 节以制度，天高地下，万物散殊，而礼制行矣。

疏 节以制度，《彖传》文。天高地下，万物散殊，而礼制行矣，《礼记·乐记》文。又曰：天尊地卑，君臣定矣。卑高已陈，贵贱位矣。动静有常，小大殊矣。方以类聚，物以群分，则性命不同矣。盖天地尊卑，君臣定位之后，万物之散殊于天地间者，节之以礼，则以类聚，以群分矣。故曰：礼者，天地之别也。《易·释文》：节，止也。明礼有制度之名。

节而信之，故受之以中孚。

注 节，信也。孚，信也。《传》曰：信不由中，质无益也。

疏 《周礼·地官·掌节》郑注：节犹信也，行者

所执之信。《礼记·聘义》：孚尹旁达，信也。故曰：节，信也。孚，信也。信不由中，质无益也。《春秋》隐三年《左传》文引之，以释中孚之义。

有其信者必行之，故受之以小过。

注 小过，小者过而亨也。过，度也。震为行人，无信不行。

疏 小过，小者过而亨也，《彖传》文。谓守矜矜之信，而不知大体，所以可小事，不可大事也。《说文解字》：过，度也。度，越行之义也。震为行，虞氏逸象义，谓小过上卦。《论语》曰：人而无信，不知其可也。大车无輶，小车无轨，其何以行之哉？是人无信不行也。

有过物者必济，故受之以既济。

注 屈己从人，必有济也。

疏 行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭，屈己之欲，从众之善事，有成矣济成也。《春秋左传》僖二十年：宋襄公欲合诸侯，臧文仲闻之曰：以欲从人，则可。以人从欲，鲜济。

物不可穷也，故受之以未济，终焉。

注 易穷则变。

疏 易穷则变，变则通，《下系》文。乾升坤，降成既济定，易道穷矣。故《彖传》曰：终止则乱，其道穷也。

周易述卷二十二 杂卦传

乾刚坤柔。比乐师忧。

注 乾阳故刚，坤阴故柔。比五得位，建万国，故乐。师三失位，舆尸，故忧。

疏 此虞义也。乾为金，金坚，故刚也。坤纯阴，故柔也。《文言》曰：坤至柔。《象传》曰：地上有水，比先王以建万国，亲诸侯。先王之德，光被四表，绝域殊俗，皆来亲比，不亦乐乎。比五得位者，谓坎二也，师二上之比五也。《师·六三》：师或舆尸，凶。失律丧师，能无忧乎？《论语》曰：子之所慎，齐、战、疾。《传》曰：外宁必有内忧，是师贞皆寓忧惧之意，不独三爻也。

临、观之义，或与或求。

注 教思无穷，与也。观民设教，求也。

疏 此荀义也。教思无穷，《临·象传》文。教人以

道，犹之以物与人也。观民设教，《观·象传》文。观民设教，先王所以求治也。

屯见而不失其居，蒙杂而著。震，起也。艮，止也。损、益，盛衰之始也。大畜，时也。无妄，灾也。萃聚而升不来也。谦轻而豫怡也。噬嗑，食也。贲，无色也。兑见而巽伏也。随，无故也。蛊则飭也。剥，烂也。复，反也。晋，昼也。明夷，诛也。井通而困相遇也。咸，速也。恒，久也。涣，离也。节，止也。解，缓也。蹇，难也。睽，外也。家人，内也。否，泰，反其类也。大壮则止，遁则退也。大有，众也。同人，亲也。革，去故也。鼎，取新也。小过，过也。中孚，信也。丰，多故。亲寡，旅也。

注 阴出初震，故见。般桓，利居贞，故不失其居。蒙二阳在阴位，故杂。初杂为交，故著。震阳动行，起也。艮阳终止，止也。损泰初益上，衰之始。损否上益初，盛之始。萃五之复二，成临，时舍坤二，故时也。无妄，上之遁初，子弑父，故灾也。坤聚在内，升五不来之二，故不来之内曰来。谦位三，贱，曰轻。

豫，荐乐祖考，故怡。怡或言息也。颐中有物，故食。贲，离日在下；五动，巽白，无色也。兑阳息三，故见，见龙在田也。巽乾初入阴，故伏也。否上之初，君子弗用，故无故也。蛊泰初上飭坤，故则飭也。剥生于遯阳，故阴果熟，故烂。复，刚反初也。诛，伤也。离日在上，昼也。明入地中，故诛也。泰初之五为井，故通也。困三遇四，相遇也。相感者不行而至，故速。日月久照，四时久成，故久。涣散，故离。节制数度，故止。雷动出物，故缓。蹇阴在前，故难。离女在上，外也。家人女正位乎内，故内者也。否反成泰，泰反成否。大壮止阳，阳故止。遁阴息阳，阳故退。巽为退。五阳并应，众也。夫妇同心，亲也。革，更，故烹饪取新。五以阴过阳，故过。信及豚鱼，故信。丰大，故多。旅无容，故亲寡。

疏此虞义也。屯十二月卦，阳始浸长，而交于阴。卦之初爻，震也，故曰初震。坎初之二而成震，故阴出也。见，《易·释文》郑读如字。纳甲，三日震象，出庚，月阴也。月出于东，而人仰见之，是阴出初震，故见也。般桓，利居贞，初九爻辞。蒙二阳在阴位者，谓二与上也。阴阳之气杂，即九、六之变。九变六，六变九，而成著。《汉书·律历志》：天以一生水，地以二生

火，天以三生木，地以四生金，天以五生土，五胜相乘，以生小周，以乘乾坤之策，而成大周。阴阳比类，交错相成，故九、六之变，登降于六体，三微而成著，三著而成象，十有八变而成卦，四营而成《易》。蒙物之始生，故曰初，杂为交。损泰初益上者，泰初之上而成损也。损否上益初者，否上之初而成益也。大畜与萃旁通，故曰萃五之复二成临也。萃下卦坤二，舍坤成临，临八月之时也。无妄上之遁初者，虞氏四阳二阴之例，所谓非大壮从遁来也。剥上之初为复，遁上之初为无妄，刚自外来，故知上也。惠征君曰：京房《易》复卦曰崩来无咎，谓剥艮上爻反初，故《彖》云刚反动。遁上爻反初为无妄，亦复卦之例。六爻反复，汉《易》如是。虞氏遁卦注：阴消遯二也。艮为山，巽为入，乾为远，远山入藏，故遁以阴消阳，子弑其父，小人道长，避之乃通，是子弑父，故灾也。坤萃之内卦，坤为聚，《虞氏逸象》义。故曰：坤聚在内。坤为升，之外卦。虞氏《彖传》柔以时升注：柔谓五坤也，升谓二坤。邑无君，二当升五，虚盖以五，与二不当位，易位则阴阳当位。然五之二成解，解，散也，故曰不来也。之内曰来，虞氏之卦义。谦五阴一阳，九三有君象焉，故《象传》曰：万民服也。《下系》曰：三多凶，五多功，贵贱之等也。五处上，故尊三，处下，故贱。是谦

位三，贱，故轻也。《豫·彖传》曰：先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考，故曰：豫，荐乐祖考也。怡本作怠，《易·释文》：京作治，虞作怡。《说文解字》曰：怡，和也。大乐与天地同和，故仲翔以怠为怡也。或言怠者，他本作怠。《易·释文》怠如字，姚同是。或言怠也，逸豫久则懈生，有君子戒慎之意，于义亦通。且怡、怠二字皆从心，皆从台得声，训故虽不同，然而形声可以假借也。颐中有物曰噬嗑，《彖传》文。贲离下艮上，故曰贲离日在下。贲上卦六五以阴居阳，动而成阳，变巽。巽为白，《说卦传》文。兑阳息三者，谓乾坤消息也。乾六爻，二、四、上以阳居阴。坤六爻，初、三、五以阴居阳。皆不得正。乾息坤消，六爻定位，成两既济。兑三匪正，兑二匪正，消息成离，故曰息三也。二爻变阴，离为见，是见龙在田也。坤初阴消乾成巽。巽者入也，《序卦传》文。否上之初者，虞氏三阳三阴之例，否坤下乾上，上之初，初之上而成随。当否之世，不利君子，君子不为世用，小人不能为害，俭德避难之时，所以无故也。蛊泰初上飭坤者，亦三阳三阴之例也。《易·释文》：飭，整治也。郑本、王肃作饰。阳为君子，阴为小人。泰初阳爻之坤，入坤邑而治之，故曰则飭也。剥生于遯者，谓乾卦初阳变阴成遯，自初爻递变，至五爻而成剥。遯初阴爻，剥上阳爻，阴

阳之气，成四时之序。阴阳和，四时调，然后谷果成熟。专言果者，取上九硕果之象也。《说文解字》曰：烂，熟也。刚反初者，上九反下，为初九而成复。《序卦传》所谓穷上反下也。诛，《易·释文》：荀云：灭也。离日在上，谓晋坤下离上。昼日三接，取象于离。明夷离下坤上，明入地中，是日光灭而不明之象。夷，伤也。诛训为伤，亦训为灭。诛与夷，皆有伤灭之义。《泰·彖传》曰：则是天地交而万物通也。故曰通也。困六三与上六皆不当位，当应不应，初六与六三亦当应不应。京房曰：六三一爻，上下不应，阴阳不交，二气不合，是也。六三无匹，求偶于四，故曰困三遇四。《周礼·春官·大宗伯》冬见曰遇。郑注：遇，偶也。《彖传》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应而相与。《系辞》曰：不疾而速，不行而至，以德感人，天地万物感而相与，教化流行，速于置邮传矣。日月得天而能久照，四时变化而能久成，《恒卦·彖传》文。涣者离也，《序卦传》文。《节·彖传》曰：节以制度，不伤财，不害民。《解·彖传》曰：雷雨作而百果草木皆甲坼。故曰：雷动出物。解者缓也，《序卦传》文。荀爽曰：仲春之月，草木萌芽，雷以动之，雨以润之，日以烜之，百果草木应时发生，各以其序。故曰：缓也。《蹇·彖传》曰：蹇，难也，险在前也。险谓坎险也。

睽，内卦；兑，外卦。离女正位乎内，《彖传》文。否泰，倒卦也。终日乾乾，反复之道。大壮与遁，亦倒卦也。大壮，阳息泰也。泰四变阳，成大壮。爻例：初为止。初九壮于止，初应四，故止也。遁阴息阳，息当为消字之误也。谓阴消遁二也。遁·九二变阴，成遂三，为互体巽卦之初爻。巽为进退，《说卦传》文。大有五阳一阴，《彖》曰：大有，柔得尊位大中，而上下应之。是五阳并应也。同人与师旁通，师震为夫，巽为妇，二人同心，故亲也。革，更也，改也，去故之谓。王充《论衡》曰：火金殊气，故能相革。烹饪之事，汲新烹鲜，鱼馁肉败，所不取焉。虞翻曰：小谓五，柔得中，故可小事。大谓四，刚失位而不中，故不可大事。五以阴处九四之上，四既不可大事，又不可小事。五虽不可大事，而可小事。其柔中之德，过于四矣。信及豚鱼，《彖传》文。丰，大也，旅而无所容，皆《序卦传》文。丰，多故，《易·释文》众家以此绝句。荀本，丰多故亲绝句。寡，旅也，别为句。此从虞读。仲翔曰：六十四卦，皆先言卦，后道其指。至旅体离四，焚弃之行，又在旅家，故独先言亲寡，而后言旅。

离上而坎下也。

●注 火曰炎上，水曰润下。

疏 水曰润下，火曰炎上，《周书·洪范》文。离为火，坎为水。

小畜，寡也。履，不处也。

注 四为畜主，寡也。素履无咎，不处不义之富贵。

疏 小畜以一阴畜五阳，阳众阴寡也。《象传》曰：素履之往，独行愿也。独行君子，不处不义之富贵。

需，不进也。讼，不亲也。

注 险在前，故不进。讼终凶，故不亲。

疏 险，坎险也。前谓外卦也，不和成讼，终凶，则不和之甚矣。和，亲也。

大过，颠也。

注 颠，殒也，过涉灭顶，颠也。

疏 此虞义也。殒当作陨。《说文解字》：陨，从高下也。故亦训为队，又训为覆，为踣，为仆，为倒。队水灭顶，颠覆之象。《说文解字》：颠，顶也。或云灭颠即灭顶，于义亦通。

遯，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也，君子道

长，小人道忧也。

注柔，坤也。刚，乾也。兑为女，艮为男，反成归妹。巽成兑，故女归待艮，成震乃行。养正者，养三、五也。五之正为功，三出坎为圣，与蒙以养正，圣、功同义也。既济六爻定位，故定也。从一而终，女之终也。否艮为男位，否五之二，六爻失正，而来下阴。未济主月晦，乾道消灭，男之穷也。刚决柔者，乾决坤也。乾为君子，坤为小人。

疏此虞义也。倒渐成归妹，兑为女，谓归妹兑也。艮渐之下卦，反成归妹，则兑为妹，震为兄矣。盖少男少女，本谐匹配，若无父兄之命，终属苟合，所以必待震兄为昏主也。颐三、五之正，则颐贞吉，故云养三、五也。说见《颐卦疏》。三之正，则卦体互坎，三为坎爻，故曰出坎。虞翻《系辞》注：在坎则聪，坎为耳，耳司听，听必聪，故以坎为聪。《风俗通》曰：圣者声也，闻声知情，故曰圣也。是以坎为圣也。仲翔蒙卦注曰：体颐，故养五多功。圣谓二，亦以坎二爻为圣，是与养正，圣、功同义。既济各正性命，阴阳定位矣。女终于嫁，一与之齐，终身不改，非女之终乎？否二之五，成未济。否互艮，为男位。否二之五，五之二，而六爻失正。下阴者，谓九五之二，反居六五之下。坎为

月，离为日。月上日下为望，日上月下为晦，故未济月晦，既济月望也。纳甲之说，乾盈于甲，至月晦则乾道消灭矣。夬独阴在上，乾阳息坤，至九五而坤阴尽矣。小人道忧之忧，郑康成本作消。虞仲翔曰：自大过至此，八卦不复两卦对说，大过死象，两体遽夬，故次以遗，而终于夬。

周易述卷二十三 易微言上

元

《易上经》曰：乾，元亨，利贞。述曰：元，始也。乾初为道本，故曰元。六爻发挥，旁通于坤，故亨。利贞者，六爻皆正，成既济定也。《彖传》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。述云：资，取；统，本也。大衍之数五十，其用四十有九。其一，元也。故六十四卦，万一千五百二十策，皆取始于乾元。策取始于乾，犹万物之生本乎天。

又曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。述云：乾坤相并，俱生合于一元，故万一千五百二十策皆受始于乾，由坤而生也。天地既分，阳升阴降。坤为顺，故顺承天。

《文言》曰：元者，善之长也。述云：始息于子，

故曰善之长。

《外传》曰：震雷长也，故曰元。

《尚书·召诰》曰：其维王位，在德元。

《公羊》元年：春，王正月。元年者，何君之始年也。何休注云：变一为元，元者气也。无形以起，有形以分，造起天地，天地之始也。疏云：《春秋说》云：元者端也，气泉。注云：元为气之始，如水之有泉。泉流之原，无形以起，有形以分，窥之不见，听之不闻。宋氏云：无形以起，在天成象；有形以分，在地成形也。疏又云：《春秋说》云：王不上奉天文以立号，则道术无原，故先陈春，后言王。天不深正其元，则不能成其化，故先起元然后陈春矣。是以推元在春上，春在王上矣。^①公何以不言即位？何休注云：即位者，一国之始，政莫大于正始，故《春秋》以元之气正天之端，《春秋》已下，皆《元命苞》文。以天之端正王之政，以王之政正诸侯之即位，以诸侯之即位正境内之治，诸侯不上奉王之政则不得即位，故先言正月而后言即位。政不由王出则不得为政，故先言王而后言正月也。王者不承天以制号则无法，故先言春而后言王。天不深正其元则不能成其化，故先言元而后言春。五者同日并见，相须成体，乃天人之大本，万物之所系，不可不察也。

^① 《文选注》引《元命苞》曰：元年者何？元宜为一。谓之元何？曰君之始年也。

疏云：元年春者天之本，王正月公即位者人之本。故曰：天人之大本也。

《吕氏春秋·名类》曰：黄帝曰：芒芒昧昧，因天之威，^①与元同气，^②故曰：同气贤于同义，同义贤于同力，同力贤于同居，同居贤于同名。帝者同气，^③王者同义，^④霸者同力，^⑤勤者同居，则薄矣。^⑥亡者同名，同名则粗矣。^⑦其智弥粗者，其所同弥粗。其智弥精者，其所同弥精。^⑧故凡用意不可不精，夫神，五帝三王之所以成也。

又《名类》曰：元者吉之始也。案：此与几者动之微，吉之先见者也同义。

《易通卦验》曰：天皇之先，与乾曜合元。

《庄子·大宗师》曰：伏戏得之以袭气母。司马彪云：袭，入也。气母，元气之母也。崔譔云：取元气之本。

《通典》魏侍中缪袭议曰：元者一也，首也，气之初也。是以周文演《易》以冠四德，仲尼作《春秋》以

① 一作道。

② 芒芒昧昧，广大之貌。天之威无不敬也，非同气不协。

③ 同元气也。

④ 同仁义也。

⑤ 同武力也。

⑥ 同居于世。

⑦ 同名不仁不义。粗，恶也。

⑧ 精，微妙也。

统三正。

《春秋命历序》曰：元气正则天地八卦孳也。^①

《元命苞》曰：水者五行始焉，元气之所凑液也。^②

《说题辞》曰：元，清气以为天，浑沌无形体。宋均注云：言元气之初如此也，浑沌未分也。言气在《易》为元，在《老》为道义，不殊也。^③

《说文》无字下云：奇字，无通于元者。案：奇字，卫宏所撰古文奇字也。

老子《道经》曰：道可道，非常道。河上公注云：夫道者，一元之至理。有经术政教之道，有自然长生之道。常道当以无为养神，无事安民，含光藏曜。灭迹匿端，不可称道。

董子《繁露》曰：唯圣人能属万物于一而系之元也，故不及本所从来而承之不能遂其功。是以春秋变一谓之元，元犹原也，其义以随天地终始也。^④ 故人惟有终始也，而生死必应四时之变。^⑤ 故元者为万物之本，而人之元在焉。

《礼统》曰：天地者，元气之所生，万物之祖。^⑥

---

① 《文选注》一。

② 同①。

③ 《文选注》三十四。

④ 《系上》曰：原始及终。

⑤ 原始及终，故知死生之说。说，舍也。

⑥ 《后汉书·班固传注》及《庄子释文》。元即太极，太极生两仪，故云天地者元气之所生。

《三统历》曰：太极元气，函三为一。极，中也。元，始也。又曰：阴阳合德，气钟于子，化生万物者也。又曰：元典历始曰元。传曰：元，善之长也，共养三德为善。^① 又曰：元，体之长也，合三体而为之原，故曰元。于春三月，每月书王，元之三统也。三统合于一元，故因元而九三之以为法。又曰：经元一以统始，《易》太极之首也。

何休《公羊》成八年注云：王者号也，德合元者称皇。孔子曰：皇象元，逍遥术无文字，德明谥。德合天者称帝，河洛受瑞，可放。仁义合者称王，符瑞应，天下归往。疏云：谓元气是总三气之名，^② 是故其德与之相合者谓之皇，皇者美大之名。孔子曰至明谥，皆《春秋说》文。宋氏云：^③ 言皇之德象合元矣。逍遥犹勤动行，其德术未有文字之教，其德盛明者为其谥矣。天者二仪分散以后之称，子仲。故其德与之相合者谓之帝，帝者谛也，言审谛如天矣。当尔之时，河出图，洛出书，可以受而行之，则施于天下，故曰河洛受瑞，可放耳。二仪既分，人乃生焉。人之行也，正直为本。^④ 行合于仁义者谓之王，行合人道者符瑞应之，而为天下所

① 孟康注云：谓三统之微气也，当施育万物，故谓之德。

② 三气，谓天、地、人。《三统历》曰：太极元气，函三为一。三气，谓酉、戌、亥。

③ 宋均注。

④ 正直即中行。

归往耳。是以王字通于三才，得为归往之义。

《白虎通》曰：皇，君也，美也，大也，天人之总，美大之称也。时质，故总之也。号之为皇者，煌煌人莫违也。烦一夫，扰一士，以劳天下，不为皇也。不扰匹夫匹妇，故为皇。虚无寥廓，与天地通灵也。

又曰：德合天地者称帝，仁义合者称王，别优劣也。《礼记·谥法》曰：德象天地称帝，仁义所生称王。帝者天号，王者五行之称也。

《淮南·泰族》曰：黄帝曰：芒芒昧昧，因天之威，与元同气。故同气者帝，同义者王，同力者霸，无一焉者亡。

《易乾凿度》曰：《易》一元以为元纪。郑注云：天地之元，万物所纪。

《河图》曰：元气闾阳为天。^①

体 元

《文言》曰：元者善之长也，君子体仁，足以长人。述云：乾为善，始息于子，故曰善之长。《外传》曰：震雷长也，故曰元。《易》有三才，故举君子。初九仁

---

^① 《后汉·方术传序》云：其流又有风角、遁甲、七政、元气。注：元气，谓开辟阴阳之书也。

也，元为体之长，君子体仁，故为人之长。

又曰：乾元用九，天下治也。述云：正元以成化，故天下治。疏云：《春秋元命苞》曰：天不深正其元，不能成其化。九者变化之义以元，用九六爻皆正，王者体元建极，而君臣上下各得其位，故天下治也。

又曰：飞龙在天，乃位乎天德。述云：体元居正，故位乎天德。

又曰：乾元用九，乃见天则。述云：六爻皆正，天之法也。在人则为王度。《易说》：《易》六位正，王度见矣。

《书》曰：其惟王位在德元，小民乃惟刑用于天下，越王显。

《晋语》悼公言于诸大夫曰：抑人之有元君，将稟命焉。若稟而弃之，是焚谷也。^① 二三子为令之不从，故求元君而访焉。孤之不元，废也，其谁怨。元而以虐奉之，二三子之制也。若欲奉元，以济大义，将在今日。若欲暴虐，以离百姓，反易民常，亦在今日。

无

《中庸》：子曰：声色之于以化民，末也。^② 《诗》

---

① 谷，善也。

② 声色，德之显者，故曰末也。

曰：德輶如毛，^①毛犹有伦。上天之载，无声无臭。至矣。

《孔子闲居》：孔子曰：以致五至而行三无。子夏曰：敢问何谓三无？孔子曰：无声之乐，无体之礼，无服之丧，此之谓三无。子夏曰：三无既得略而闻之矣，敢问何诗近之？孔子曰：夙夜基命，宥密无声之乐也。威仪逮逮，不可选也，无体之礼也。凡民有丧，匍匐救之，无服之丧也。

六经无有以无言道者，唯《中庸》引《诗》：上天之载，无声无臭；及《孔子闲居》论三无，此以无言道也。《说文》无字下引王育说曰：天阙西北为无。乾，西北之卦。西北，乾元也。天不足西北，故言无。又引古文奇字曰：无通于元者。若然，则无与元同义也。《系上》曰：《易》有太极。《北史》梁武帝问李业兴云：《易》有太极，极是有无？业兴对曰：所传太极是有，愚谓太极即乾之初九，又谓之元，故不可言无。无通于元，故元为道之本。《三统历》曰：道据其一，一即元也。知元之为道本。则后世先天无极之说，皆可不用也。

隐元年《公羊传》曰：元年者何？君之始年也。何休注云：变一为元，元者气也。无形以起，有形以分，造起天地，天地之始也。疏云：《春秋说》云：元者端

① 德輶如毛，德之微者，故《诗》云民鲜克举。

也，气泉无形以起，有形以分，窥之不见，听之不闻。宋氏注云：元为气之始，如水之有泉。泉流之，原无形以起，在天成象；有形以分，在地成形也。然则有形与无形，皆生乎元气而来，故言造起天地，天地之始也。

刘瓛《周易义》曰：自无出有曰生。^①

老子《道经》曰：视之不见名曰夷，听之不闻名曰希。王弼注云：无象，无声，无响，无所不通，无所不往。又曰：搏之不得名曰微。河上公注云：无色曰夷，无声曰希，无形曰微。又曰：此三者不可致诘，故混而为一。河上注云：混，合也，故合于三，名之而为一。

《德经》曰：天下万物生于有，有生于无。河上注云：万物皆从天地生。天地有形位，故言生于有也。天地神明，蜎飞蠕动，皆从道生。道无形，故言生于无。

《淮南·说山》曰：有形出于无形，未有天地能生天地者也，至深微广大矣。高诱注云：未有天地生天地，故无形生有形也。

孙绰《游天台山赋》曰：太虚辽廓而无阂，运自然之妙有。李善注云：妙有，谓一也。言大道运彼自然之妙一而生万物也。谓之为妙有者，欲言有，不见其形，则非有，故谓之妙。欲言其无，物由之而生，则非无，故谓之有也。斯乃无中之有，谓之妙有也。^②

① 《文选》六。

② 《文选》十一。

又曰：忽即有而得元。注云：王弼以凡有皆以无为本，无以有为功，将欲寤无，必资于有，故云即有而得元也。^①

《系辞》曰：一阴一阳之谓道。韩康伯注云：道者何？无之称也。^②

王弼《老子注》云：凡有皆始于无。又曰：有之所始，以无为本。又曰：元冥嘿无有也。^③

《世说·文学篇》曰：王辅嗣弱冠，诣裴徽。徽问曰：夫无者，诚万物之所资，圣人莫肯致言，而老子申之无已，何耶？弼曰：圣人体无，无又不可以训，故言必及有。老庄未免于有，恒训其所不足。^④

《北史》梁武帝问李业兴云：易有太极，极是有无？业兴对曰：所传太极是有。案：《系辞》言《易》有太极，不可言无。

潜

《乾·初九》曰：潜龙勿用。《象》曰：潜龙勿用，

---

① 同前。

② 详见本书。

③ 《文选》十一。

④ 何劭为弼《传》曰：老子是有者也，故恒言无所不足。《文章叙录》曰：自儒者论，以老子非圣人，绝礼弃学，何晏说与圣人同，著论行于世。

阳在下也。《文言》曰：龙，德而隐者也。又曰：潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

《中庸》曰：《诗》云：潜虽伏矣，亦孔之昭，故君子内省不疚，无恶于志，君子之所不可及者，其惟人之所不见乎？

《释言》曰，潜，深也。潜，深测也。郭注云：测亦水深之别名。

《法言·问神篇》曰：或问神，曰心。请闻之。曰：潜天而天，潜地而地，天地，神明而不测者也。心之潜也，犹将测之，况于人乎，况于事伦乎？案：潜天而天，潜地而地，所谓知情天地即神也。心之潜也，犹将测之，所谓形不测也。天地神明不测，而心能测之，伏羲，文王、孔子是也。知情天地形不测，人与事伦，不足言矣。

又曰：敢问潜心于圣。曰：昔仲尼潜心于文王矣，达之。颜渊亦潜心于仲尼矣，未达一闻^①耳。神在所潜而已矣。天神天明，照知四方，天精天粹，万物作类。人心其神矣乎？操则存，舍则亡，能常操而存者，其惟圣人乎？圣人存神索至，^②成天下之大顺，致天下之大

---

① 当作间。

② 至诚如神。

利，^① 和同天人之际，^② 使之而无间者也。^③

隐

《文言》曰：初九，潜龙勿用，何谓也？子曰：龙德而隐者也。^④

又曰：潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。^⑤

《系上》曰：《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能与于此？虞注云：寂然不动，谓隐藏坤初，故不动者也。至神谓《易》，隐初入微，知几其神乎？

又曰：探赜索隐。虞注云：探，取；赜，初也。初隐未见，故探赜索隐，则幽赞神明而生蓍。

《中庸》曰：莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。^⑥

又曰：是故君子不赏而民劝，不怒而民威于斧钺。

① 大和。

② 天地位，万物育。

③ 此既济之功能。

④ 潜阳隐初，故隐者也。

⑤ 初隐二见，故隐而未见。

⑥ 言隐必见，微必显，诚中形外，故君子慎独。

《诗》曰：不显维德，百辟其形之。案：不显谓隐也。

《诗·烝民》曰：人亦有言，德輶如毛，民鲜克举之。我仪图之，维仲山甫举之，爱莫助之。毛《传》曰：爱，隐也。案：如毛，犹微也。民鲜克举，言慎独者少。毛训爱为隐，谓隐微也。隐微之间，非人所能助，故爱莫助之。《荀子》曰：能积微者速成。《诗》曰：德輶如毛，民鲜克举。此之谓也。荀子，毛公之师也，故其说与荀同，郑《笺》不识圣人微言，训爱为惜，失之远矣。

《表记》白：子言之，归乎君子，隐而显，不矜而庄，不厉而威，不言而信。案：归乎君子，读。归乎，由成子之义，言人当以君子为法也。篇名《表记》而先言隐而显，由内而达外也。君子从事于慎独之功，诚中形外，故隐而显。诚则不矜而庄，不厉而威，不言而信也。

《汉书·司马相如传·赞》曰：司马迁称《春秋》推见至隐，^①《易》本隐以之显。李奇注云：隐犹微也。

初九、初六，从下而生，自微及著，如初潜龙隐也，九二见龙则显矣，所谓本隐以之显也。初乾为积善，积善成德，故初为龙德而隐，二为龙德而正中。《中庸》言夫微之显，又云知微之显。《系下》云：知微之彰，皆是义也。

---

① 推见至隐，故乱臣贼子惧。

扬子《太元》曰：元者，神之魁也。^①天以不见为元，地以不形为元，人以心腹为元。天奥西北，郁化精也。地奥黄泉，隐魄荣也。人奥思虑，含至精也。

《荀子·劝学》曰：昔者瓠巴鼓瑟而流鱼出听，伯牙鼓琴而六马仰秣。故声无小而不闻，行无隐而不形，玉在山而草木润，渊生珠而岸不枯，为善不积邪，安有不闻者乎？

《说文》云：幽，隐也，从山中幺。^②

《老子·德经》曰：道隐无名。注云：道潜隐，使人无能指名也。^③

爰字义附

《烝民》诗曰：爰莫助之。毛《传》曰：爰，隐也。言隐微之际，己所独制，人莫能助也。《诗·静女》曰：爰而不见。《韩诗》曰：爰，隐也。《释言》曰：爰，隐也。毛、韩义本此。郭氏不识字，改为爰。

① 魁，首也，犹言始。

② 幺，微也。

③ 《文言》初九曰：不成名。

微

《系下》曰：几者动之微，吉之先见者也。虞注云：阳见初成震，故动之微。复初元吉，吉之先见者也。几即一也。一，古文作壹。《说文》壹从壺、言，即吉之先见之义。朱子据刘向传，作吉凶之先见，失其义矣。

又曰：君子知微知彰。姚信注云：二下交初，故曰知微。上交于三，故曰知彰。

又曰：子曰：颜氏之子，其殆庶几乎？虞注云：几，微也。颜子知微，故殆庶几。孔子曰：回也其庶几乎？

又曰：夫《易》章往而察来，而微显阐幽。虞注云：神以知来，知以藏往。微者显之，谓从复成乾，是察来也。阐者幽之，谓从遯之坤，是章往也。

又曰：其初难知。侯果注云：初则事微，故难知。

又曰：能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。荀注曰：亹亹者，阴阳之微，可成可败也。^①

《中庸》曰：莫见乎微，莫显乎微，故君子慎其独

---

① 王弼曰：亹亹，微妙之意也。

也。^①

又曰：夫微之显，诚之不可揜如此夫！^②

又曰：致广大而尽精微。^③

又曰：知微之显，可与入德矣。^④

又曰：子曰：声色之于以化民，末也。^⑤《诗》曰：德輶如毛。案：毛犹微也。

《经解》曰：絜静精微，《易》教也。案：絜静，坤也。精微，乾也。乾元絜静，坤元精微，故云《易》教也。

《易乾凿度》曰：孔子曰：乾坤，阴阳之主也。阳始于亥，形于丑，乾位在西北，阳祖微，据始也。

又云：《易》气从下生。郑注云：《易》本无形，自微及著，故气从下生，已下爻为始也。

又曰：天气三微而成著，三著而成体。郑注云：五日为—微，十五日为—著。故五日有一候，十五日成一气也。冬至阳始生，积十五日至小寒为一著，至大寒为二著，至立春为三著，凡四十五日而成一节，故曰三著而成体也。正月则泰卦用事，故曰成体而郊也。

《淮南·齐俗》曰：《易》曰：履霜，坚冰至。圣人

---

① 在《易》，隐微为乾坤之初爻。

② 诚则形，故不可掩。

③ 《荀子·赋篇》曰：精微而无形。

④ 夫微之显，诚者，天之道也。知微之显，诚之者，人之道也。

⑤ 对本，故言末。

之见终始微言。

《吕览·有始》曰：天地有始，天微以成，地塞以形。高注云：始，初也。天，阳也，虚而能施，故微以生万物。地，阴也，实而能受，故塞以成形兆也。

《后汉书·鲁恭传》恭议奏曰：孝章皇帝深惟古人之道，助三正之微，定律著令。注：三正，三微也。前书《音义》曰：言阳气始施，万物微而未著，故曰微。

《荀子·劝学》曰：《春秋》之微也。案：《春秋》推见至隐，故云微。

《越语》曰：天道皇皇，日月以为常，^①明者以为法，微者则是行。阳至而阴，阴至而阳，日困而还，月盈而匡。^②

· 《荀子》曰：行微如日月，微谓晦夕朔旦，至谓二至。

《说文》曰：徵，召也，从微省。壬为徵，行于微而文达者，即徵之。《荀子》曰：行微如日月，忠诚盛于内，贲于外，形于四海，所谓行于微而文达者也。

《荀子·强国篇》曰：积微，月不胜日，时不胜月，岁不胜时。^③财物货宝以大为重，政教功名反是，能积微者速成。《诗》曰：德輶如毛，^④民鲜克举，此之谓

① 皇皇，著明也，常象也。

② 困，穷也。匡，亏也。

③ 言积微从日始。

④ 毛犹微也。

也。又《解蔽篇》曰：处一之危，其荣满侧。^① 养一之微，荣矣而未知，^② 故《道经》曰：人心之危，道心之微，危微之几，惟明君子而后能知之。^③

又曰：空石之中有人焉，其名曰觚。其为人也，善射以好思。耳目之欲接，则败其思；蚊虻之声闻，则挫其精。是以辟耳目之欲，而远蚊虻之声，闭居静思则通，思仁若是，可谓微乎？^④ 孟子恶败而出妻，可谓能自强矣。有子恶卧而焮掌，可谓能自忍矣，未及好也。^⑤ 辟耳目之欲，蚊虻之声闻则挫其精，可谓危矣，未可谓微也。^⑥ 夫微者至人也。至人也，^⑦ 何强，何忍，何危？故浊明外景，^⑧ 清明内景，圣人纵其欲，兼其情，而制焉者，理矣。^⑨ 夫何强，何忍，何危？故仁者之行道也，无为也。圣人之行道也，无强也。仁者之思也恭，圣人之思也乐。^⑩

① 韦昭注《晋语》曰：荣者有色貌也。

② 危谓戒惧处心之危，有形，故其荣满侧可知也。养心之微无形，故虽荣而未知。《大学》曰：富润屋，德润身，此养一之荣也。

③ 《荀子·成相》曰：思之精，志乃荣，好而一之神以成。精神相反，一而不二为圣人。

④ 言静思仁如空石之人思射，则可谓微乎？假设问之词也。

⑤ 未及善射、好思。

⑥ 愚谓危如乾之九三，微如乾之初九。

⑦ 至人即中庸之至诚。

⑧ 愚谓火为浊明，水为内景。

⑨ 兼犹尽也。纵欲尽情而不过制，犹纵心所欲不逾矩。

⑩ 恭谓乾乾夕惕也，乐谓性与天道无所不适也。

《说文》曰：危在高而惧也。

《战国策》苏子谓秦王曰：语曰：识乎微之为著者强。

《大略篇》曰：雨小，汉故潜，^①人尽小者大，积微者著，德至者色泽洽，^②行尽而声闻远。

董子《繁露》曰：《春秋》至意有二端，小大微著之分也。夫览求微细于无端之处，诚知小之为大也，微之将为著也，吉凶未形，圣人所独立也。^③虽欲从之，未由也已，^④此之谓也。故王者受命，改正朔，不顺数而往，必迎^⑤来而受之者，授受之义也。故圣人能系心于微而致之者也，是故《春秋》之道，以元之气正天之端，以天之端正王之政，以王之政正诸侯之位。五者俱正，而化大行。

扬子《太元》曰：思心乎一。又云：生神莫先乎一，夫一者思之微也。注云：思始于内，故微也。

《后汉书·章帝纪》元和二年诏曰：《春秋》于春每月书王者，重三正，慎三微也。^⑥《周书》曰：慎微以始而敬终，乃不困。

---

① 汉溢为潜，自小至大。

② 泽洽，荣也。杨注谓德润身。

③ 不见不闻，故曰独立。

④ 德籍如毛，民鲜克举。

⑤ 迎读为逆。

⑥ 郎顗《七事》曰：君子远览，防微虑萌。

《论语撰考讖》曰：子夏等七十二人共撰《仲尼微言》。^①《淮南子·修务》曰：书传之微者，惟圣人能论之。注云：微，妙；论，叙也。

《韩非子·难言》曰：总微说约。

《汉书·艺文志》曰：昔仲尼没而微言绝，七十子丧而大义乖。李奇注云：隐微不显之言也。师古曰：精微要妙之言耳。案：精微要妙，与隐微不显义同。唐人不识字，更立一义。

又《春秋》家有《左氏微》、《铎氏微》、《张氏微》、《虞氏微传》。师古曰：微，谓释其微指。

《后汉·方术传》秦密曰：董扶褒秋豪之善，贬纤介之恶。^②

《法言·问明篇》曰：或问明。曰：微。或曰：微何如其明也？曰：微而见之，明其諄乎？聪明其至矣乎？^③敢问大聪明。^④曰：眩眩乎，惟天为聪，惟天为明。^⑤夫能。高其目而下其耳者，匪天也夫？

《太元》曰：一也者，思之微也。

《老子·道经》曰：搏之不得，名曰微。^⑥

---

① 《文选注》四十三。

② 谢承《书》曰：李咸奏曰：《春秋》之义，贬纤介之恶，采毫末之善。

③ 宋咸云：言穷微乃聪明，至极之美也。子云识微字。

④ 咸曰：既知微义，复问大者。

⑤ 眩眩，幽深也。

⑥ 无形曰微，言一无形体。

《孙子》曰：微乎微，微至于无形。^①神乎神，神至于无声。

《韩诗外传》曰：至精而妙乎天地之间者，德也。《诗》曰：德輶如毛，民鲜克举之。

《慎子》曰：夫德清^②微而不见，聪明而不发，是故外物不累其内。^③

《淮南·本经》曰：夫至大，天地弗能含也；至微，神明弗能领也。注云：领，理也。

范子《计然》曰：见微知著。^④

《鹖冠子》曰：精微者，天地之始也。又曰：远之近显乎隐，大乎小，众乎少，莫不从微始。

《说苑·敬慎篇》曰：韩平子问于叔向曰：刚与柔孰坚？对曰：臣年八十矣，齿再堕而舌尚存。老聃有言曰：天下之至柔，驰骋天下之至坚。又曰：人之生也柔弱，其死也刚强。万物草木之生也柔脆，其死也枯槁。因此观之，柔弱者生之徒也，刚强者死之徒也。夫生者毁而必复，死者破而愈亡，吾是以知柔之坚于刚也。平子曰：善哉，然则子之行何从？叔向曰：臣亦柔耳，何以刚为？平子曰：柔无乃脆乎？叔向曰，柔者纽而不折，廉而不缺，何为脆也。天下之道微者胜，是以两军

① 言其微妙所不可见。

② 疑作精。

③ 《文选》注。

④ 《文选》四十二。

相加，而柔者克之；两仇争利，而弱者得焉。

《三统历》曰：《传》曰：元，善之长也，共养三德为善。孟康注云：谓三统之微气也。当施育万物，故谓之德。

赵岐《孟子注》云：微，小也。高诱《吕览注》云：微要眇，睹未萌之萌也。

《说文》曰：尾，微也。《易》已下为尾，上为角。

《说文》曰：微，隐行也。《春秋传》曰：白公，其徒微之。又曰：微，妙也，从人，从敝，岂省声。然则微妙之微，当作敝。

《荀子·致仕篇》曰：知微而论，可以为师。

《诗·烝民》曰：人亦有言，德輶如毛，民鲜克举之。我仪图之，维仲山甫举之，爱莫助之。^①

《中庸》曰：是故君子笃恭而天下平。《诗》云：予怀明德，不大声以色。子曰：声色之于以化民，末也。《诗》曰：德輶如毛，毛犹有伦。上天之载，无声无臭，至矣。

《礼器》曰：礼有以少为贵者，以其内心也。德产之致也精微，观天下之物，无可以称其德者。如此则得不以少为贵乎？是故君子慎其独也。案：德产之致也精微，所谓德輶如毛也。观天下之物，无可以称其德者，故民鲜克举之也。君子慎其独，故爱莫助之也。

---

① 毛《传》曰：爱，隐也。隐微之地，故人莫能助。

《管子·白心》曰：道之大如天，其广如地，其重如石，其轻如羽。《荀子·不苟》曰：操而得之则轻，^①轻则独行。^②

《庄子·齐物》曰：天下莫大于秋毫之末，而太山为小。

《淮南·原道》曰：神托于秋毫之末，^③而大与宇宙之总。^④又曰：贵虚者，以毫末为宅也。^⑤《俶真》曰：夫秋毫之末，沦于无间，而复归于大矣。高诱注云：秋毫微妙，故能入于无间。间，孔。言道无形，以毫末比道，犹复为大也。

《意林》引《太公金匱》曰：^⑥太公曰：道自微而生，祸自微而成，慎终与始，完如金城。

三 微_附

《易乾凿度》曰：天气三微而成著，三著而成体。郑注云：五日为一微，十五日为一著，故五日有一候，

① 《诗》曰：德輶如毛。

② 爰莫助之。

③ 高注：言微妙也。

④ 高注：宇宙逾天地。总，合也。

⑤ 高注：虚者，情无所念虑也。以毫末为宅者，言精微也。

⑥ 武王问五帝之戒。

十五日成一气也。冬至阳始生，积十五日，至小寒为一著，至大寒为二著，至立春为三著，凡四十五日而成一节，故曰三著而成体也。正月则泰卦用事，故曰成体而郊也。

《后汉书·鲁恭传》恭议奏曰：孝章皇帝深惟古人之道，助三正之微，定律著令。注云：三正，三微也。前书《音义》曰：言阳气始施，万物微而未著，故曰微。

《陈宠传》：汉旧事，断狱报重，常尽三冬之月，是时帝始改用冬初，^①十月而已。元和二年，长水校尉贾宗上言，以为断狱不尽三冬，故阴气微弱，阳气发泄，招致灾旱，事在于此。帝以其言下公卿议。宠奏曰：夫冬至之节，阳气始萌，故十一月有兰、射干、芸、荔之应。^②《时令》曰：诸生荡，安形体。^③天以为正，周以为春。^④十二月阳气上通，雉雊鸡乳，地以为正，殷以为春。^⑤十三月阳气已至，天地已交，万物皆出，蛰虫始振，人以为正，夏以为春。^⑥三微成著，以通三统。^⑦周以天元，殷以地元，夏以人元。若以此时行刑，则

① 孝章。

② 《易通卦验》曰：十一月广莫风至，则兰夜干生。

③ 仲冬一阳爻生，草木皆欲萌动。

④ 正春皆始也，十一月万物微而未著，天以为正。正，周以为岁首。

⑤ 十二月二阳爻生，阳气上通。

⑥ 十三月，今正月也。万物皆出于地，人始初见，故曰人以为正。

⑦ 统者，统一岁之事。栋案：何休《公羊注》云：统者，始也。

殷、周岁首皆当流血，不合人心，不稽天意。《月令》曰：孟冬之月，^①趣狱刑，无留罪。明大刑毕在立冬也。秦为虐政，四时行刑，圣汉初兴，改从简易。萧何草律，季秋论囚，俱避立春之月，而不计天地之正，二王之春，实颇有违。^②陛下探幽析微，允执其中，革百载之失，建永年之功，上有迎承之敬，下有奉微之惠，^③稽《春秋》之文，^④当《月令》之意，圣功美业，不宜中疑。书奏，帝纳之。^⑤

《白虎通》曰：正朔有三何？本天有三统，谓三微之月也。明王者当奉顺而承之，故受命各统一正也，敬始重本也。朔者，苏也，革也，言万物革更，于是故统焉。

《汉书·刘向传》：向疏曰：王者必通三统，明天命，所授者博，非独一姓也。应劭曰：二王之后，与己为三统也。孟康曰：天、地，人之始也。

知微之显

《中庸》曰：莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独

① 孟冬当作季秋。

② 言萧何不论天地之正及殷周之春，实乖正道。

③ 三正之月，不用断狱，敬承天意，奉顺三微也。

④ 《春秋》于春，每月书王，所以统三统。

⑤ 《白虎通》述三微，与此略同。

也。又云：知微之显，可与入德矣。太史公《史记·赞》曰：《易》本隐以之显。愚谓隐者，乾初九也。至二则显矣，故云隐以之显。《文言》释九二云：闲邪存其诚。二阳不正，故曰闲邪。存诚，谓慎独也。《荀子》曰：不诚则不能独，独则形隐犹曲也。《中庸》曰：其次致曲，曲能有诚，诚则形，形则著。《孝经纬》：天道三微而成著。皆是义也。唯天下至诚，谓九五也。其次致曲，谓九二也。^①二升坤五，所谓及其成功，一也。乾善九五，坤善六二。乾二中而不正，三正而不中，四不中不正，二养正，三求中，兼之四也。以《中庸》言之，二三学知，利行者也。四困知，勉行者也。五生知，安行者也。及其知之及其成功，则一也。

几

《虞书·皋陶谟》曰：兢兢业业，一日二日万几。注云：几，微也。言当戒惧万事之微。

又曰：安女止，惟几惟康。注云：念虑几微，以保其安。

又曰：帝庸作歌曰：敕天之命，惟时惟几。注云：奉正天命以临民，惟在顺时，惟在慎微。

① 唯天下至诚，诚者也。其次致曲，诚之者也。致曲，即孟子思诚。

《顾命》：王曰：思夫人自乱于威仪，尔无以钊冒贡于非几。者吉之先见，非几不善也。

《系上》曰：夫《易》，圣人之所以极深而研机也。郑注云：机当为几，几，微也。^①

又曰：子曰：知几其神乎？君子上交不谄，下交不读，其知几乎？几者动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。虞注云：几谓阳也，阳在复初称几。王弼曰：几者，去无入有。

《易正义》曰：几者，去无入有，有理而未形之时。

《文言》曰：知至至之，可与几也。述云：至谓初，几者动之微。知微知章，故可与几。

《尚书·皋陶谟》曰：无教佚，欲有邦，兢兢业业，一日二日万几。伪孔氏注云：几，微也。言当戒惧万事之微。^②

《尚书大传》曰：在旋机玉衡，以齐七政。^③旋机者何也？《传》曰：旋者，还也。机者，几也，微也。其变几微，而所动者大，谓之旋机。是故旋机谓之北极。

《说文》曰：几，微也，殆也。从兹，^④从戌。戌，兵守也。兹而兵守者，危也。^⑤

① 包咸注《论语》云：几者，微也。《说文》同。

② 《荀子》云：善日者王。又云：王者敬日。与《书》义同。

③ 玉衡，斗也。

④ 《说文》：兹，微也，从二幺。

⑤ 《荀子》：人心之危。与几同义。

邵子《击壤集》诗云：何者谓之机，天根理极微。今年初尽处，明日起头时。此际易得意，其间难下辞。人能知此义，何事不能知。

《孝经钩命决》曰：道机合者称皇。^①

《荀子·解蔽篇》曰：《道经》曰：人心之危，道心之微，危微之几，惟明君子而后能知之。注云，几，萌兆也。与机同。

虚

《咸·彖传》曰：山上有泽，咸，君子以虚受人。

《祭义》曰：孝子将祭，虑事不可以不豫。比时具物，不可以不备，虚中以治之。

《管子·心术篇》曰：虚无形谓之道。又曰：虚之与人也无间，唯圣人得虚道。注云：虚能贯穿人形，故曰无间。又曰：天之道虚，地之道静，虚则不屈，静则不变。又曰：虚者，万物之始也。注云：有形生于无形也。

贾子《新书·道术》曰：道者所从接物也，其本者谓之虚，其末者谓之术。虚者，言其精微也，平素而无设施也。术也者，所从制万物也，动静之数也。凡此皆

---

^① 《文选》注一。

道也。

《韩非子·外储说》：郑长者有言曰：夫虚静无为而无见也。太史公《自序》曰：虚者道之常也。

《荀子·解蔽篇》曰：人何以知道？曰：心。心何以知？曰：虚壹而静。心未尝不臧也，^①然而有所谓虚。心未尝不满也，^②然而有所谓一。心未尝不动也，然而有所谓静。人生而有知，知而有志。志也者，臧^③也。然而有所谓虚，不以所已臧害所将受谓之虚。心生而有知，知而有异。异也者，同时兼知之。同时兼知之，两也。然而有所谓一，夫不以一害此一谓之壹。心，卧则梦，偷则自行，使之则谋。故心未尝不动也，然而有所谓静，不以梦剧乱知谓之静。未得道而求道者，谓之虚壹而静。知道察，知道行，体道者也。虚壹而静，谓之大清明。

独

《易·履·初九》：素履，^④往无咎。《象》曰：素履之往，独行愿也。述曰：初微谓之独，震为行，使四变

---

① 臧读为藏。

② 满读为两。

③ 藏。

④ 素，始也。

而已应之，故独行愿。疏云：初为隐，为微，隐微于人为独。

《观·初六》曰：童观。马融注云：童犹独也。

《复·六四》曰：中行独复。虞注云：中谓初，震为行。初一阳爻，故称独。

《大过·象》曰：君子以独立不惧。虞注云：君子谓乾初，阳伏巽中，体复。一爻，潜龙之德，故称独立不惧。疏云：初为独。

《晋·初六》：晋如摧如，贞吉。《象》曰：晋如摧如，独行正也。虞注云：失位，故摧如。动得位，故贞吉。初动，震为行，初一称独也。^①

《诗·思齐》曰：不显亦临，无射亦保。朱子曰：言文王虽居幽隐，亦常若有临之者；虽无厌射，亦常有所守焉，其纯亦不已如是。

《诗·烝民》曰：人亦有言，德輶如毛，民鲜克举之，我仪图之，维仲山甫举之，爱莫助之。毛《传》曰：仪，宜也。爱，隐也。《正义》云：毛以为德輶如毛，民寡能举行之者。我以人之此言，实得其宜，乃图谋之，观谁能行德。维仲山甫独能举此德而行之，其德深远而隐，莫有能助。行之者山甫，既无人助，独行之耳。栋谓：德輶如毛，言微也。民鲜克举，言慎独者

---

^① 《方言》曰：一，蜀也，南楚谓之独。郭注云：蜀，犹独也。是独即一，故云初一称独。

少，唯仲山甫能慎独，故克举之。隐微之中，神明独运，非人所能助，故云爰莫助之。《荀子》曰：能积微者速成，引此诗为证。又曰：操之则得之，舍之则失之，操而得之则轻，轻则独行，独行而不舍，则济矣。栋谓德锱如毛，故操而得之则轻。爰莫助之，故云轻则独行。行而不舍，则至诚也，故云则济矣。毛公用师说，故训爰为隐。郑氏不明古义，改训为惜。七十子丧而大义乖，康成大儒，犹未免也。

《礼器》曰：礼之以少为贵者，以其内心也。^①德产之致也精微，^②观天下之物，无可以称其德者，如此则得不以少为贵乎？故君子慎其独也。^③

《中庸》曰：君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻，莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。

《大学》曰：欲正其心者，先诚其意。所谓诚其意者，毋自欺也。如恶恶臭，如好好色，此之谓自谦，故君子必慎其独也。小人闲居为不善，无所不至，见君子而后厌然。弇其不善而著其善，人之视己。如见其肺肝然，则何益矣，此谓诚于中，形于外，故君子必慎其独也。曾子曰：十目所视，十手所指，其严乎！富润屋，

① 郑注：内心，用心于内，其德在内。

② 郑注：致，致密也。卢注：天地之德，所生至精至微也。

③ 独则象天。

德润身，心广体胖，故君子必诚其意。^①

《大学》、《中庸》皆言慎独，《荀子》曰：不诚则不能独。^② 诚，实也。独，中外一也。《大学》曰：此谓诚于中，形于外。《中庸》曰：诚则形。尧舜率天下以仁而民从之。桀纣率天下以暴而民从之，皆独之效也。故曰：其所令，反其所好，而民不从。^③

《荀子·不苟篇》曰：君子养心莫善于诚，^④ 致诚则无他事矣，唯仁之为守，唯义之为行。诚心守仁则形，形则神，神则能化矣。诚心行义则理，理则明，明则能变矣。变化代兴，谓之天德。天不言而人推高焉，地不言而人推厚焉，四时不言而百姓期焉，夫此有常，以至其诚者也。君子至德，嘿然而喻，未施而亲，不怒而威。夫此顺命，天命。以慎其独者也。善之为道者，不诚则不独，^⑤ 不独则不形，^⑥ 不形^⑦则虽作于心，见于色，出于言，民犹若未从，^⑧ 虽从必疑。天地为大矣，不诚则不能化万物。圣人为知矣，不诚则不能化万民。父子

① 郑注云：严乎，言可畏敬也。胖犹大也。三者言实于内，显见于外。

② 《大学》释诚意则言慎独，不诚则不能独，此《大学》义疏也。

③ 初疑桀纣之民从暴语，及观王莽、魏阉时，而其言始验。

④ 即正心先诚意之义。

⑤ 不诚则欺，安能独。

⑥ 诚则行。

⑦ 信不由中。

⑧ 其所令，反其所好，而民不从。

为亲矣，不诚则疏。君上为尊矣，不诚则卑。夫诚者，君子之所守也，而政事之本也。

《韩非子·扬权》曰：道无双，故曰一，是故明君贵独道之容。

《淮南·缪称》曰：独专之意乐哉！忽乎日滔滔以自新，忘老之及己也。始乎叔季，归乎伯孟，必此积也。^① 不身遁，斯亦不遁人。^② 故若行独梁，^③ 不为无人不竞其容，故使人信己者易，而蒙衣自信者难。

《庄子·庚桑》曰：为不善乎显明之中者，人得而诛之。为不善乎幽闲之中者，鬼得而诛之。明乎人，明乎鬼者，然后能独行。^④

《法言·修身篇》曰：天下有三门：由于情欲，入自禽门。由于礼义，入自人门。由于独智，入自圣门。^⑤

《问神篇》曰：龙蟠于泥，虬其肆矣。^⑥ 虬哉虬哉，恶睹龙之志也欤。^⑦

《孝至篇》曰：或曰：何以处伪？曰：有人则作之，

---

① 自少至长。

② 遁隐。

③ 一木之水桥。

④ 注云：幽显无愧于心，则独行而不惧。

⑤ 司马光曰：生而知之，独运明智，极深研几，非常人所能逮。

⑥ 龙蟠于泥，独也，以况君子肆恣也。虬其肆，不慎独也，以况小人闲居，为不善也。

⑦ 确乎不拔，潜龙之志。

无人则辍之之谓伪。^①

《韩非子·扬权》曰：道无双，故曰一，是故明君贵独道之容。注云：道以独为容。案：独道之容，即独也。《大戴礼·武王践祚》带之铭云：火灾修容。刘子《新论》云：颜回不以夜浴改容，所谓独道之容。

扬子《太元》曰：阴不极则阳不生，乱不极则德不形。君子修德以俟时，不先时而起，不后时而缩，动止徽章，不失其法者，其唯君子乎。注云：君子谓阳也，修德于黄泉，候春而兴。案：修德于黄泉，即独也。君子慎独，有隐德者必阳报，故莫见乎隐，莫显乎微。

《老子·道经》曰：有物混成，先天地生，寂兮寞兮，独立而不改。河上公注云：独立者无匹双，不改者化有常。案：独即一也。道独行，故君子慎独。道不改，故不可须臾离。

《淮南·原道》曰：所谓无形者，一之谓也。所谓一者，无匹合于天下者也。卓然独立，块然独处，上通九天，下贯九野。

蜀独同义

《尔雅·释山》：独者蜀。注云：蜀亦孤独。《方

---

① 注云：道不可须臾离，所以君子慎其独。

言》：一，蜀也，南楚谓之独。《管子》云：抱蜀不言，而庙堂既修。半农人云：抱蜀，即老子抱一。

始

《恒，初六》：浚恒，贞凶，无攸利。《象》曰：浚恒之凶，始求深也。虞注云：乾为始，故曰始求深也。

《乾·彖传》曰：大哉乾元，万物资始。荀注云：谓分为六十四卦，万一千五百二十策，皆受始于乾也。

《系上》曰：原始及终，故知死生之说。^①

《大学》曰：物有本末，事有终始。

《乾凿度》曰：乾渐九月，乾者天也，终而为万物始，北方万物所始也，故乾位在于十月。注云：乾御戌亥，在于十月，而渐九月也。

又云：乾位在西北，阳祖微。据，始也。

又云：太初者气之始也，太始者形之始也，^②太素者质之始也。《周书·周祝》曰：天为古，地为久。察彼万物，名于始。

《尔雅·释诂》曰：初、哉、首、基、肇、祖、元、胎、俶、落、权、舆，始也。

^① 说，舍也。

^② 郑注云：形，见也，天象形，见之所本始也。案：太始生于戊仲。

《老子·道经》曰：无名天地之始。注云：无名者，谓道。道无形，故不可名也。始者，道本也。吐气布化，出于虚无，为天地本始也。

《吴子》曰：夫道者，所以反本复始。^①

《吕览·召类》曰：元者，吉之始也。

扬雄《羽猎赋》云：于是元冬季月，天地隆烈，万物权舆于内，徂落于外。注：《尔雅》曰：权、舆，始也。

《昏义》曰：夫礼，始于冠，本于昏。郑注云：始犹根也，本犹干也。

素

《乾凿度》曰：太素者，质之始也。郑注云：地，质之所本始也。又云：太素有质，始形也。^②

《文选注》：《方言》曰：素，本也。

《履·初九》曰：素履往，无咎。述云：初为履始，故云素。疏云：《乾凿度》曰：太素者质之始。郑注：《尚书大传》云：素犹始也，初为履始，故云素，素亦始也。

《象上传》曰：素履之往，独行愿也。述云：初微

---

① 吴起，曾申弟子，传《左氏春秋》。

② 案：太素生于亥仲。

谓之独。

张衡《灵宪注》曰：太素之前，幽清元静，寂寞冥默，不可为象。厥中惟灵，厥外惟无，如是者永久焉，斯为冥茎，^①盖乃道根。道根既建，由无生有，太素始萌，萌而未兆，并体同色，坤屯不分。^②

深

《恒·初六》：浚恒，贞凶。《象》曰：浚恒之凶，始求深也。虞注云：浚，深也。^③初下称浚，故曰浚恒。乾初为渊，故深矣。失位，变之正，乾为始，故曰始求深也。^④

《系上》曰：无有远近幽深。虞注云：远谓天，近谓地，深谓阳，幽谓阴。又曰：夫《易》，圣人之所以极深而研几也。又曰：钩深致远。虞注云：初深，故曰钩深。致远谓乾。又曰：精义入神。姚信注云：人在初也。阴阳在初，深不可测，故谓之神。

《论语》子贡曰：夫子之言，性与天道，不可得而

---

① 一作滓。

② 原注云：坤屯，音浑沌。《御览》一。

③ 庄九年《公羊传》曰：浚之者何？深之也。

④ 乾为始，亦据初。初为始，为元。大哉乾元，万物资始，故乾为始也。

闻已矣。何晏注云：性者，人之所受以生也。天道者，元亨日新之道，深微，故不可得而闻之。

《后汉·陈忠传》：自顺帝即位，盗贼并起，郡县更相饰匿，莫肯纠发。^① 忠上疏曰：臣闻轻者重之端，小者大之源，故堤溃蚁孔，气泄针芒。扬雄语。是以明者慎微，智者识几。《书》曰：小不可不杀。^② 《诗》云：无纵诡随，以谨无良。^③ 盖所以崇本绝末，钩深之虑也。^④

《老子·道经》曰：古之善为士者，微妙元通，深不可识。

《德经》曰：元德深矣，远矣。

《庄子·天地》曰：视乎冥冥，听乎无声。冥冥之中，独见晓焉。无声之中，独闻和焉。故深之又深，而能物焉。^⑤ 神之又神，而能精焉。

《缮性》曰：当时命，而大行乎天下，则反一无迹。不当时命，而人穷乎天下，则深根宁极而待，此存身之道也。

《系下》曰：龙蛇之蛰，以存身也。虞注云：潜，藏也。龙潜而蛇藏，阴息初巽为蛇，阳息初震为龙。十

① 更相文饰，隐匿盗贼。

② 《康诰》。

③ 《大雅》。

④ 栋案：虑之初，故曰钩深。此与仲翔义合。

⑤ 穷其原而后能物焉。

月坤成，十一月复生。遭巽在下，龙蛇俱蛰。初坤为身，故龙蛇之蛰以存身。《庄子》言存身之义通于《易》。

《天下》曰：以深为根。注云：理根为太初之极，不可谓之浅也，《释言》曰：潜，深也。^①

《太元》曰：夫一一所以摹始而测深也。

初

《易上经》曰：初九，潜龙勿用。述云：《易》气从下生，故已下爻为始。乾为龙，潜藏在下，故曰潜龙。其初难知，故称勿用。太衍之数，虚一不用，谓此爻也。

又曰：初六，履霜，坚冰至。

《系上》曰：其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。《系下》曰：小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也。虞注云：小善谓复初，小恶谓遭初。

《公羊·隐五年传》云：初者何？始也。

《参同契》曰：元精云布，因气托初。

《乾凿度》曰：太初者，气之始也。郑注云：元气

---

^① 初为深。《易》潜龙勿用，亦在初。

之所，本始太易，既是寂然无物矣，焉能生此太初哉？则太初者，亦忽然而自生。又曰：太初之气，寒温始生也。案：太初生于酉仲。

京房《杂试对》^①曰：宓牺作《易》，纪阳气之初，以为律法。建日冬至之声，以黄钟为宫，大簇为商，姑洗为角，林钟为征，南吕为羽，应钟为变宫，蕤宾为变征。此声气之元，五音之正也。

《淮南·俶真》曰：圣人之学也，欲以反性于初。高诱注云：人受天地之中以生。《孟子》曰：性无不善，而情欲害之，故圣人能反其性于初。

本

《易·大过》：栋桡。《彖传》曰：栋桡，本末弱也。虞注云：初上阴柔，本末弱，故栋桡也。

《系下》曰：复，德之本也。虞注云：复初，乾之元，故德之本也。

又曰：其初难知，其上易知，本末也。侯果注云：本末，初上也。《周礼·师氏》：以三德教国子，一曰至德，以为道本。郑注云：至德，中和之德，覆焘持载，含容者也。孔子曰：中庸之为德，其至也乎！

---

^① 《后汉·律历志》。

《诗·简兮》曰：执轡如组，毛《传》曰：组，织组也。御众有文章，言能治众，动于近，成于远也。《正义》曰：御者执轡于此，使马骋于彼。织组者，总紕于此，而成文于彼，皆动于近，成于远。^①

《大戴礼·保傅》曰：《易》曰：正其本，万物理。^②

《大学》曰：物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国。^③ 欲治其国者，先齐其家。欲齐其家者，先修其身。欲修其身者，先正其心。欲正其心者，先诚其意。^④ 欲诚其意者，先致其知。^⑤ 致知在格物，^⑥ 物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。^⑦ 自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本。^⑧ 其本乱而末治者，否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。此谓知本，此谓知之

① 《吕览·先己》曰：百仞之松，本伤于下，而末槁于上。商因之困，谋失于胸，令困于彼。《诗》曰：执轡如组。孔子曰：审此言也可以为天下。子贡曰：何其躁也？孔子曰：非谓其躁也，谓其为之于此，而成文于彼也。圣人组修其身，而成文于天下矣。高诱曰：胸犹内，彼亦外也。

② 本谓初。

③ 《虞夏书·尧典》曰：克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭明，协和万邦，黎民于变时雍。由本达末，原始及终，一以贯之之道也。

④ 《荀子》曰：养心莫善于诚。

⑤ 郑注云：知，谓知善恶吉凶之所终始也。

⑥ 《仓颉篇》曰：格，量度之也。栋案：此谓知所先。

⑦ 栋案：此谓知所后。

⑧ 朱子曰：正心以上，皆所以修身也。

至也。^①

《孟子》曰：人有恒言，皆曰天下国家。天下之本在国，国之本在家，家之本在身。

又曰：徐子曰：仲尼亟称于水曰：水哉水哉，何取于水也。孟子曰：原泉混混，不舍昼夜，盈科而后进，放乎四海。有本者如是，是之取尔。苟为无本，七八月之间雨集，沟浍皆盈，其涸也可立而待也。故声闻过情，君子耻之。又曰：有大人者，正己而物正者也。

仲舒《对策》曰：臣谨案，《春秋》谓一元之意，一者万物之所从始也，元者辞之所谓大也。谓一为元者，视大始而欲正本也。《春秋》探其本，而反自贵者始，故为人君者，正心以正朝廷，正朝廷以正百官，正百官以正万民，正万民以正四方。四方正，远近莫敢不壹于正，而亡有邪气奸其间者。

《吕览·孝行》曰：凡为天下，治国家，必务本而后末。^②所谓本者，非耕耘种植之谓，务其人也。^③务其人，非贫而富之，寡而众之。^④务其本也，务本莫贵于孝。^⑤夫孝，三皇五帝之本务，而万事之纪也。^⑥夫执一

---

① 栋案：物有本末，事有终始，格物之事也。知所先后，致知之事也。此谓知本物格、知止之事也。

② 詹何曰：身治而国不治者，未之有也。故曰：必务本。

③ 务犹求也。

④ 众，多也。

⑤ 孝为行之本，故圣人贵之。

⑥ 纪犹贯也。

术而百善至，百邪去天下从者，其惟孝也。^① 故论人，必先以所亲，而后及所疏，^② 必先所重，而后及所轻。^③ 今有人于此，行于亲重，而不简慢于轻疏，^④ 则是笃谨孝道，^⑤ 先王之所以治天下也。^⑥ 故爱其亲不敢恶人，敬其亲不敢慢人，爱敬尽于事亲，光耀加于百姓，^⑦ 究于四海，此天子之孝也。此《孝经义疏》也。《圣治章》曰：圣人因严以教敬，因亲以教爱。圣人之教不肃而成，其政不严而治，其所因者本也。注：本，谓孝也。

《吕览·执一》曰：楚王问为国于詹子。^⑧ 詹子对曰：何闻为身，不闻为国。詹子岂以国可无为哉？以为为国之本在于为身，身为而家为，家为而国为，国为而天下为。故曰以身为家，以家为国，以国为天下。此四者，异位同本。故圣人之事，广之则极宇宙、穷日月，^⑨ 约之则无出乎身者也。

《老子·德经》曰：善建者不拔。^⑩ 又曰：修之于

① 一术，孝术。

② 先本后末，先近后远。

③ 所重谓其亲，所轻谓他人。

④ 孝于亲以及人之亲。

⑤ 厚慎孝道。

⑥ 先王以孝治天下。

⑦ 加，施也。

⑧ 詹何，隐者。

⑨ 穷亦极也。

⑩ 《文言·初九》曰：确乎其不可拔。《屯·初九》曰：利建侯。虞仲翔引《老子》为证。

身，其德乃真。《淮南·道应》曰：楚庄王问詹何曰：治国奈何？对曰：何明于治身，而不明于治国？楚王曰：寡人得立宗庙社稷，愿学所以守之。对曰：臣未尝闻身治而国乱者也，未尝闻身乱而国治者也。故本任于身，不敢对以末。楚王曰：善。故《老子》曰：修之身，其德乃真也。

徐干《修本篇》曰：孔子之制《春秋》也，详内而略外，急己而宽人。故于鲁也，小恶必书；于众国也，大恶始笔。夫见人而不自见者，谓之矇；闻人而不自闻者，谓之聩；虑人而不自虑者，谓之瞽。故明莫大乎自见，聪莫大乎自闻，睿莫大乎自虑。此三者，举之甚轻，行之甚迹，而莫之知也。故知者举甚轻之事，以任天下之重；行甚迹之路，以穷天下之远。故德弥高而基弥固，胜弥众而爱弥广。《易》曰：复亨，出入无疾，朋来无咎。其斯之谓欤？

《法言·吾子》曰：请问本。曰：黄钟以生之，中正以平之，确乎郑卫不能入也。^①

《法言·先知》曰：或曰：齐得夷吾而霸。仲尼曰：小器。请问大器。曰：大器其犹规矩准绳乎？先自治而后治人，之谓大器。^② 尧、舜，性之也；汤、武，身之也。此先自治，而后治人者也。五霸，假之也，故器

① 以乐喻本，坚树在始，故云确乎。

② 吴秘注云：规矩先自方圆，准绳先自平直，然后能为器。器出于是，大器者也。管子不知礼，安能以礼正国哉？

小。此王、霸之辨也。以大学言之，诚意、正心、修身，规矩准绳也，所谓先自治也。齐家、治国、平天下，所谓治人也。先诚意、正心、修身，而后齐家、治国、平天下，所谓先自治而后治人也。由本达末，原始及终，一以贯之之道也。

《庄子·天地》曰：以本为精，以物为粗。^①

至

《坤·文言》曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。^②

《系辞上》曰：显诸仁，藏诸用，鼓万物，而不与圣人同忧，盛德大业，至矣哉！又曰：《易》其至矣乎！襄二十九年《春秋传》曰：季札观乐，见舞韶乐者，曰德至矣哉云云。

《大学》曰：在止于至善。

《表记》曰：道有至，至道以王。

《孔子闲居》孔子曰：以致五至，而行三无。子夏曰：敢问何谓五至？孔子曰：志之所至，诗亦至焉。诗之所至，礼亦至焉。礼之所至，乐亦至焉。乐之所至，

① 关尹、老聃之学。

② 《晋语》曰：民之疾心固皆至矣。韦昭云：至，深也。

哀亦至焉。哀乐相生，是故正。明目而视之，不可得而见也。倾耳而听之，不可得而闻也。志气塞乎天地，此之谓五至。

贾谊《新书·修政语》曰：帝颡项曰：至道不可过也，至义不可易也。

《孝经》子曰：先王有至德要道，以顺天下，民用和睦，上下无怨。注云：孝者，德之至道之要也。

《周礼·师氏》：以三德教国子，一曰至德，以为道本。郑注云：至德，中和之德，覆焘持载，含容者也。孔子曰：中庸之为德，其至矣乎！

《论语》子曰：中庸之为德，其至矣乎！民鲜久矣。^①

《中庸》曰：苟不至德，至道不凝焉。

《荀子·君道》曰：至道大形，百姓易俗，小人变心，奸怪之属莫不反忤，夫是之谓政教之极。故天子不视而见，不听而聪，不虑而知，不动而功，块然独坐，而天下从之如一体，如四支之从心，夫是之谓大形。

《司马法》：有虞氏不赏不罚，而民可用至德也。

要

《孝经》子曰：先生有至德要道，以顺天下，民用

---

① 《中庸》曰：子曰：中庸其至矣乎！民鲜能久矣。

和睦，上下无怨。殷仲文注云：穷理之至，以一管众为要。

《老子·道经》曰：常无欲以观其妙。河上公注云：妙，要也。人常无欲，则可以观道之要妙。

《庄子·大宗师》曰：道可传而不可受，可得而不可见。獬韦氏得之，以挈天地。司马彪注云：挈，要也，得天地要也。

约

《论语》子曰：君子博学于文，约之以礼。

又颜渊曰：夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼。^①

《孟子》曰：博学而详说之，将以反说约也。^②

《荀子·王霸》曰：人主者，守至约而详，事至佚而功垂，衣裳不下簟席之上，而海内之人莫不愿得以为帝王。夫是之谓至约。《韩非子·难言》曰：总微说约。

《后汉》范升曰：夫学而不约，必叛道也。颜渊曰：博我以文，约我以礼。孔子谓知教，颜渊可谓善学矣。

---

① 孔安国注云：言夫子既以文章开博我，又以礼节约我。

② 赵岐注云：博，广详悉也。广学悉其微言而说之者，将以约说其要意，不尽知则不能要言之也。章指言广寻道意，详说其事，要约至义，还反于朴，说之美者也。

《老子》曰：学道日损。损犹约也。

极

《列子·黄帝》曰：机发于踵。注：郭象曰：常在极上起。

阮籍《通老论》曰：道者，法自然而为化。侯王能守之，万物将自化。《易》谓之太极，《春秋》谓之元，《老子》谓之道。

—

一在《易》为太极，在爻为初。凡物皆有对，一者至善，不参以恶，参以恶则二矣。又为独，独者至诚也，不诚则不能独。独者隐也，爰莫助之，故称独。一则贯，二则乱，故云其为物不贰，得一善则拳拳服膺。并一而不贰，所以为积也。

《恒·六五·象传》曰：妇人贞吉，从一而终也。虞注云：一谓初。

《系下》曰：天下之动，贞夫一者也。虞注云：一谓乾元。万物之动，各资天。一阳气以生，故天下之

动，贞夫一者也。又曰：天下同归而殊途，一致而百虑。又曰：天地絪縕，万物化醇，男女媾精，万物化生。《易》曰：三人行则损一人，一人行则得其友。言致一也。

《左传·襄廿一年》：藏武仲曰：夏书曰：念兹在兹，释兹在兹，名言兹在兹，允出兹在兹。惟帝念功，将谓由己壹也。信由己壹，而后功可念也。案：兹，此也。壹即一念。《释名》言允出皆在于此，故云由己壹也。

《诗·曹风》云：鸛鸣在桑，其子七兮。淑人君子，其仪一兮。其仪一兮，心如结兮。《大戴礼》引此《诗》云：君子其结于一也。《中庸》曰：天下之达道五，所以行之者三：曰君臣也，父子也，夫妇也，昆弟也，朋友之交也。五者，天下之达道也。知、仁、勇三者，天下之达德也，所以行之者一也。^①

又曰：凡为天下国家，有九经，所以行之者一也。^②

又曰：天地之道，可壹言而尽也，其为物不贰，则其生物不测。^③

《孟子》曰：梁襄王曰：天下恶乎定？吾对曰：定于一。孰能一之？对曰：不嗜杀人者能一之。赵岐注云：孟子谓仁政为一也。又曰：章指言定天下者，一道

① 朱子曰：一则诚而已矣。

② 朱子曰：一者诚也。

③ 《荀子》曰：并一而不贰，所以为积也。

而已，不贪杀人则归之，是故文王视民如伤，此之谓也。不嗜杀人，仁也。仁即一也。故曰：不嗜杀人者能一之。

《礼器》曰：礼有大有小，有显有微。大者不可损，小者不可益，显者不可掩，微者不可大也。故经礼三百，曲礼三千，其致一也。^① 未有人室而不由户也。^②

《正义》曰：其致一也者，致，至也，一，诚也。虽三千三百之多，而行之者皆须至诚，故云一也。若损大益小，掩显大微，皆失至诚也。

《孟子》曰：滕文公为世子，将之楚过宋，而见孟子。孟子道性善，言必称尧舜。世子自楚反，复见孟子。孟子曰：世子疑吾言乎？夫道一而已矣。

《荀子·儒效》曰：道出乎一。曷谓一？曰：执神而固。曷谓神？曰：尽善浹洽之谓神。万物莫足以倾之之谓固，神固之谓圣人。《乾凿度》曰：《易》变而为一。郑注云：一主北方，气渐生之始，此即太初之气所生也。

又曰：《易》始于一。郑注云：《易》本无体，炁变而为一，故气从下生也。

《春秋元命苞》曰：阳数起于一，成于三。又曰：元年者何？元宜为一。调之元何？曰君之始年也。^③

① 郑注：致之，言至也；一，谓诚也。

② 郑注：三百、三千，皆由诚也。

③ 《文选注》。

扬子《太元》曰：生神莫先乎一。注云：元始于一，元道生神，故生神无先，一也。扬子《太元》曰：常初一戴神墨，履灵武，以一耦万，终不稷测。曰戴神墨体一，形也。案：稷，侧也。一，中也。以一耦万，故不偏侧。

《老子·道经》曰：少则得，多则惑，是以圣人抱一为天下式。

《老子·德经》曰：道生一。王弼注云：一，数之始；而物之极也。

又曰：一生二，二生三，三生万物。高诱《淮南注》云：一谓道也，三者和气也。或说一者，元气也；生二者，乾坤也。二生三，三生万物，天地设位，阴阳流通，万物乃生。^①

《说文》曰：惟初太始，道立于一，造分天地，化成万物。又丙部云：阴气初起，阳气将亏，从一入门，一者阳也。又甘部曰：从口含一，一，道也。

《三统历》曰：太极元气，含三为一。^②又曰：始于一而三之。又曰：十一月，乾之初九，阳气伏于地下，始著为一。又曰：经元一以统始，《易》太极之首也。《春秋》二以目岁，《易》两仪之中也。于春，每月书王，《易》三极之统也，于四时，虽亡事必书时月，

---

① 愚谓一，太一，天也。二，阴阳也。太一分为两仪，故一生二。二与一为三，故二生三。三合然后生，故三生万物。

② 《后汉书》郅恽曰：含元包一。

《易》四象之节也。是故元始有象，一也。《春秋》二也，《三统》三也，四时四也。合而为十，成五体。以五乘十，大衍之数也。而道据其一，其余四十九，所当用也。

《家语·本命解》曰：分于道，谓之命。形于一，谓之性。

《吕览·论人》曰：游意于无穷之次，事心于自然之涂，若此则无以害其天矣。无以害其天则知精，知精则知神，知神之谓得一。凡彼万形，得一后成。高注云：天，身也。一，道也。道生万物，万物得一，乃后成也。

《淮南·原道》曰：道者一立而万物生矣。是故一之理施四海，一之解^①际天地^②。又《天文》曰：道曰：规始于一，一而不生，故分而为阴阳。阴阳合和，而万物生。又《精神》曰：一生二，二生三，三生万物。高诱曰：一谓道也，二曰神明，三曰和气也。或说一者元气也，生二者乾坤也。二生三，三生万物，天地设位，阴阳通流，万物乃生。又曰：心志专于内通，达耦于一。^③又《诠言》曰：一也者万物之本也，无敌之道也。^④

① 达也。

② 至也。

③ 一者，道也。

④ 《文子》敌作适。后人训为主一者无他适，失之。

《春秋元命苞》曰：阴阳之性以一起，人副天道，故生一子。

《春秋保乾图》曰：阳起于一，天帝为北辰。

《韩非子·扬权》曰：用一之道，以名为首，名正物定，名倚物徙，倚，偏倚。故圣人执一而静。又曰：道无双，故曰一。

《荀子·劝学》曰：螾无爪牙之利，筋骨之强，上食埃土，下饮黄泉，用心一也。蟹六跪而二螯，非蛇蟺之穴，无所寄托者，用心躁也。是故无冥冥之志者，无昭昭之明；无惛惛之事者，无赫赫之功。行衢道者不至，事两君者不容。目不能两视而明，耳不能两听而聪。螭蛇无足而飞，梧鼠五技而穷。《诗》曰：鸛鸣在桑，其子七兮。淑人君子，其仪一兮。其仪一兮，心如结兮。故君子结于一也。

又《解蔽》曰：故好书者众矣，而仓颉独传者一也。好稼者众矣，而后稷独传者一也。好乐者众矣，而夔独传者一也。好义者众矣，而舜独传者一也。倕作弓，浮游作矢，而羿精于射。奚仲作车，乘杜作乘马，而造父精于御。自古及今，未尝有两而能精者也。^①

《管子·兵法》曰：明一者王，察道者帝，通德者王。

---

^① 《荀子》言一而后精后出。古文云：惟精惟一，先精后一。非古义也。

仲舒《对策》曰：春秋大一统者，天地之常经，古今之通谊也。师古曰：一统者，万物之统，皆归于一也。

班固述《律历志》曰：元元本本，数始于一。产气黄钟，造计秒忽。张晏曰：数之元本，起于初九之一也。

《老子·道经》曰：圣人抱一为天下式。河上公注云：抱，守也。守一乃知万事，故能为天下法式。王弼注云：一，少之极也。式，犹则也。^①

《吕览·大乐》曰：道也者，至精也。^②不可为形，不可为名。强为之，谓之太一。故一也者制令，两也者从听。^③先圣择^④两法一，^⑤是以知万物之情。故能以一听政者，乐君臣，和远近，说黔首，合宗亲。能以一治其身者，免于灾，终其寿，全其天。^⑥能以一治其国者，奸邪去，贤者至，成大化。能以一治天下者，寒暑适，风雨时，为圣人。故知一则明，明两则狂。

《管子·内业》曰：一物能化谓之神，一事能变谓之智。化不易气，变不易智，惟执一之君子能为此乎？执一不失，能君万物。《庄子·天地》曰：泰初有无，

① 《文选注》

② 精，微。

③ 从听，听从。

④ 择读为释。

⑤ 择，弃也，法，用也。

⑥ 天，身。

无有无名。一之所起，有一而未形。^① 物得以生，谓之德。^② 未形者有分，且然无问，谓之命。留动而生物，物成生理，谓之形。形体保神，各有仪则，谓之性。^③ 性修反德，德至同于初。^④

《缮性》曰：古之人在混芒之中，^⑤ 与一世而得澹漠焉。当是时也，阴阳和静，鬼神不扰，四时得节，万物不伤，群生不夭，人虽有知，无所用之，此之谓至一。当是时也，莫之为为而常自然。

《天下》曰：圣有所生，王有所成，皆原于一。注云：使物各得其根，抱一而已，无饰于外，斯圣王所以生成也。

又曰：以本为精，以物为粗，以有积为不足，澹然独与神明居，古之道术有在于是者，关尹、老聃闻其风而悦之，建之以常无有，主之以太一。

又曰：至大无外谓之大一，至小无内谓之小一。司马彪注云：无外不可一，无内不可分，故谓之一也。

《说文》甘字下云：美也，从口，含一。一，道也。

---

① 注云：一者有之，初至妙者也。至妙，故未有物理之形耳。夫一之所起，起于至一，非起于无也。然庄子之所以屡称无于初者，何哉？初者未生而得生，得生之难，而犹上不资于无，下不待于知，突然而自得此生矣。

② 天地之大德曰生。

③ 注云：夫德形性命，因变立名，其于自尔一也。

④ 谓复于初。

⑤ 崔伋云：混混芒芒，未分时也。

《老子·德经》曰：昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，侯王得一以为天下贞。王弼注云：一者，数之始，物之极也。各是一物，所以为生也。各以其一，致此清宁贞。^①

《春秋元命苞》曰：常一不易，玉衡正。^②

《文子》曰：一也者，无适之道也。案：适，读为敌，一者道之本，故云无适。《论语》曰：君子之于天下也，无适也。《荀子·君子》曰：天子四海之内无客礼，告无适也。适皆读为敌。后儒有主一无适之语，读适如字，训为之殊，非古义。^③

一亦作壹，古壹字从壶、吉，一之初几也。几者动之微，吉之先见者也。以此见性之初，有善而无恶，恶者善之反，不与善对。故云无敌亦曰独，君子慎独，无恶于志也。^④几，有善而无恶。周子言几善恶，非也。

《鬼谷子·阴符》曰：道者天地之始，一其纪也。又曰：道者神明之源，一其化端。

《鹖冠子》曰：有一而有气。陆佃注云：一者元气

---

① 天一之地，即乾坤之元也。清轻，清上升也。宁，安贞也。神亦乾也，谷亦坤也。万物资始于乾元，资生于坤元，故得一以生。侯王得一以为天下贞，乾元用九而天下治也。

② 《文选注》九。

③ 《淮南·诠言》曰：一者，万物之本也，无敌之道也。义与《文子》同。

④ 恶读如字。

之始。

《六韬》：武王问太公曰：兵道何如？太公曰：凡兵之道，莫过乎一，一者能独往独来。黄帝曰：一者，阶于道，几于神，用之在于几，显之在于势，成之在于君。故圣王号兵为凶器，不得已而用之。

致 一附

《易林·补遗》引京房：占变，一爻动则变，乱动则不变。补遗所据，当在《火珠林》。《易》曰：三人行则损一人，一人行则得其友。《系辞》曰：言致一也。又天下之动，贞夫一者也。故《左传》占卦，皆一爻变。

贯

《离骚经》曰：贯薜荔之落蕊。王逸注云：贯，累也。《左传》宣六年：中行桓子曰：使疾其民，以盈其贯。^①《韩非子》曰：是其贯将满也。贯皆有积义，道积于一。《论语》子谓曾参曰：吾道一以贯之。《释诂》云：贯，习也。习者重习，亦有积义。《荀子》曰：服习积贯。又曰：贯日而治详之。

---

① 以盈其贯，是其贯将满，所谓恶积而不可弇，罪大而不可解也。

一 贯

一贯之道，三尺童子皆知之，百岁老人行不得，宋儒谓唯颜子、曾子、子贡得闻一贯，非也。吾道一以贯之，自本达末，原始及终。《老子》所谓甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能行也。^① 忠即一也，恕而行之，即一以贯之也。韦昭注《周语》帅意能忠曰：循己之意，恕而行之谓忠。

《论语》子曰：参乎，吾道一以贯之。曾子曰：唯。子出，门人问曰：何谓也？曾子曰：夫子之道，忠恕而已矣。^②

《系下》曰：天下之动，贞夫一者也。虞注云：一谓乾元。

《论语》子贡问曰：有一言而可以终身行之者乎？子曰：其恕乎，己所不欲，勿施于人。^③

《中庸》曰：忠恕违道不远，施诸己而不愿，亦勿施于人。子曰：君子之道四，丘未能一焉。所求乎子以事父，未能也；所求乎臣以事君，未能也；所求乎弟以

---

① 下云言有宗事，有君即一也。

② 以忠行恕，谓之一贯。

③ 以忠恕之道终身行之，以絜矩之道平天下，所谓一以贯之也。《大学》言平天下，而云明明德。《中庸》言至诚尽性，而可以赞化育。皆所谓一以贯之者也。

事兄，未能也；所求乎朋友先施之，未能也。

《大学》曰：所恶于上，毋以使下。所恶于下，毋以事上。所恶于前，毋以先后。所恶于后，毋以从前。所恶于右，毋以交于左。所恶于左，毋以交于右。此之谓絜矩之道。^①

右申忠恕之义

《尧典》曰：克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。^② 百姓昭明，协和万邦，黎民于变时雍。

《大学》曰：知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。^③ 古之欲明明德于天下者，先治其国。欲治其国者，先齐其家。欲齐其家者，先修其身。欲修其身者，先正其心。欲正其心者，先诚其意。欲诚其意者，先致其知。^④ 致知在格物。^⑤ 物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本。^⑥ 其本乱而末治者，

---

① 《荀子》曰：五寸之矩，尽天下之方也。

② 孔注：百姓，百官。

③ 释格物。

④ 致知，即中庸之明善。

⑤ 《苍颉篇》：格，量度之也。

⑥ 天下之动贞夫一。

否矣。^①其所厚者薄，而其所薄者厚，^②未之有也。此谓知本，此谓知之至也。^③

右申一贯之道

《尧典》之克明俊德，《大学》之欲明明德，即一也。明俊德，以及九族、百姓、万邦、黎民；明明德，以修身、齐家、治国、平天下，即一以贯之也。一即本也，故云壹是皆以修身为本。物有本末，事有终始，由本达末，原始及终，一贯之义也。忠，一也，以忠行恕，即一以贯之也。以忠行恕，即《中庸》、《大学》所陈是也。

《系下》曰：天下之动，贞夫一者也。虞注云：一谓乾元。万物之动，各资天一，阳气以生，故天下之动，贞夫一者也。

又曰：《易》曰：憧憧往来，朋从尔思。子曰：天下何思何虑，天下同归而殊途，一致而百虑，^④天下何思何虑。^⑤

① 不明俊德，而欲亲九族。

② 不亲九族，而欲平章百姓。

③ 释致知。

④ 刘熙曰：虑，旅也。旅，众也。一致百虑，虑及众物，以一定之也。

⑤ 韩康伯注云：夫少则得，多则惑。涂虽殊其归则同，虑虽百其致不二。苟识其要，不在博求，一以贯之，不虑而尽矣。

子曰：赐也，女以予为多学而识之者与？对曰：然。^①非与？^②曰：非也。^③予一以贯之。^④

《孟子》曰：博学而详说之，将以反说约也。

《孝经》：仲尼曰：先王有至德要道，以顺天下，民用和睦，上下无怨。殷仲文注云：《孝经疏》穷理之至，以一管众为要。

《荀子·不苟》曰：君子位尊而志恭，心小而道大，所听视者近，而所闻见者远，是何耶？是操术然也。故千人万人之情，一人之情是也。^⑤天地始者，今日是也。百王之道，后王是也。君子审后王之道。而论于百王之前，若端拜而议。^⑥推礼义之统，^⑦分是非之分，总天下之要，治海内之众若使一人，故操弥约^⑧而事弥大。五寸之矩，尽天下之方也。^⑨故君子不下室堂，^⑩而海内之情举积此者，则操术然也。

《非相》曰：以近知远，以一知万，以微知明。

---

① 多原于一，故曰然。

② 一以贯多，故曰非。

③ 蒙上非与。

④ 何晏曰：善有元，事有会，天下殊途而同归，百虑而一致，知其元则众善举矣。

⑤ 是以君子有絜矩之道。

⑥ 百王谓尧、舜、禹、汤，后王谓文、武。端，元端，朝服也。

⑦ 统，本。

⑧ 约，要。

⑨ 《大学》絜矩《义疏》。

⑩ 堂，明堂。

《儒效》曰：道出乎一。曷谓一？曰：执神而固。曷谓神？曰：尽善挟治之谓神。万物莫足以倾之之谓固。神固之谓圣人。圣人也者，道之管也。天下之道管是矣，百王之道一是矣。

又曰：以浅持博，以古持今，^① 以一持万云云，是大儒者也。

《庄子·天地》曰：《记》曰：通于一而万事毕，无心得而鬼神服。郭注云，一无为而群理都举。《记》，书名也，云老子所作。案：此论一贯，与宋儒同，与孔子异。道家以一为终，故《庄子》曰：得其一而万事毕。圣人以一为始，故夫子曰：吾道一以贯之。此儒与道之别也。

《后汉书·范升传》：升奏曰：孔子曰：博学约之，弗叛矣夫！夫学而不约，必叛道也。颜渊曰：博我以文，约我以礼。孔子可谓知教，颜渊可谓善学矣。《老子》曰：学道日损。损犹约也。又曰：绝学无忧。绝末学也。

又曰：天下之事，所以异者，以不一本也。《易》曰：天下之动，贞夫一也。又曰：正其本，万事理。《五经》之本，自孔子始。《说文》士字下云：数始于一，终于十，从一从十。孔子曰：推十合一为士。案：一，道也。一以贯之，故推十得合一也。《法言·吾子》

^① 注云：当作以今持古。

曰：多闻，则守之以约；多见，则守之以卓。寡闻，则无约也；寡见，则无卓也。^①

《春秋繁露》曰：古之造文者，三画而连其中，谓之王。三画者，天、地与人也。而连其中，通其道也。取天、地与人之中，以为贯而参通之，非王者孰能当是。

《淮南·俶真》曰：夫道有经纪，条贯得一之，道连千枝万叶。高诱注云：一者，道之本也。得其根本，故能连千枝万叶，以少正多也。

子

《易·上经》曰：《乾·初九》潜龙勿用。马融曰：初九，建子之月，阳气始动于黄泉，故曰潜龙。

《明夷·六五》曰：其子之明夷，利贞。《象》曰：其子之贞明，不可息也。述曰：其读曰亥，坤终于亥，乾出于子，故明不可息。

《参同契》曰：含元虚危，播精于子。

《广雅·释天》曰：太初，气之始也，生于酉仲，清浊未分也。太始，形之始也，生于戌仲，^②清者为精，浊者为形。太素，质之始也，生于亥仲，已有素朴而未散也。三气相接，至于子仲，剖判分离，轻清者上为

① 此《论语义疏》，即颜子之一贯也。

② 八月酉仲，为太初，属雄。九月戌仲，为太始，属雌。

天，重浊者下为地，中和为万物。

《说文》包字下云：元气起于子，子，人所生也。

《三统历》曰：太极元气，含三为一。孟康曰：元气起于子未分之时，天、地、人混合为一，故子数独一也。

又曰：阴阳合德，气钟于子，化生万物。^①

又曰：天统之正，始施于子半。苏林曰：子之西，亥之东，其中间也。^②

《易纬·稽览图》曰：甲子卦气，起中孚，六日八十分日之七。郑注云：六以候也，八十分为一日，日之七者，一卦六日七分也。

《乾凿度》曰：中孚为阳，贞于十一月子。

藏

《系上》曰：坤以简能。虞注云：阴藏为简。简，阅也。坤阅藏物，故以简能矣。

又曰：显诸仁，藏诸用，鼓万物，而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！

又曰：圣人以此先心，退藏于密。虞注云：阳动入巽，巽为退伏，坤为闭户，故藏密谓齐于巽，以神明其德。

---

① 虞注《易》曰：阴阳合德，谓天地杂，保太和，日月战。

② 案：子半犹子仲也。

又曰：神以知来，知以藏往。虞注云：乾神知来，坤知藏往，来谓先心，往谓藏密也。

《说卦》曰：坤以藏之。

《汉书》：翼奉对曰：诗之为学，情性而已。五性不相害，六情更兴废。观性以历，^① 观情以律，^② 明主所宜独用，难与二人共也。故曰：显诸仁，藏诸用，露之则不神，独行则自然矣。^③

《说卦》曰：齐乎巽，齐也者，言万物之絜齐也。虞注云：巽阳藏室，故絜齐。

《列子·黄帝》曰：圣人藏于天。注：郭象曰：不窥性分之外，故曰藏也。

《乾凿度》曰：《易》者以言其德也，通精无门，藏神无内也。^④ 郑注云：徧《易》无为，故天下之性莫不自得也。^⑤

《韩诗外传》曰：子夏读诗已毕，夫子问曰：尔亦何大于诗矣？子夏对曰：诗之于事也，昭昭乎若日月之光明，燎燎乎如星辰之错行。上有尧舜之道，下有三王之义；^⑥ 弟子不敢忘。虽居蓬户之中，弹琴以咏先王之风，有人亦乐之，无人亦乐之，亦可以发愤忘食矣。

① 性，五行，历甲己之数。

② 情，六情；律，十二律。

③ 《易》之用在于坎离，而其本在震巽。

④ 神在内，故藏。神无内，有内不可言藏。内，《易正义》作穴。

⑤ 徧，古文攸。郑氏云：攸，易也。

⑥ 《尚书大传》作论书事为是。

《诗》曰：衡门之下，可以栖迟。泌之洋洋，可以乐饥。夫子造然变容曰：嘻，吾子始可以言诗已矣。然子已见其表，未见其里。^① 颜渊曰：其表已见，其里又何有哉？孔子曰：窥其门，不入其中，安知其奥藏之所在乎？然藏又非难也。丘尝悉心尽志，已入其中，前有高岸，后有深谷，泠泠然如此。既立而已矣，不能见其里，未谓精微者也。^②

《老子·德经》曰：道者万物之奥。注云：奥，藏也。道为万物之藏，无所不容也。^③

心

《复·彖传》曰：复其见天地之心乎。^④

《说卦》曰：坎为亟心。

《乾凿度》曰：《易历》曰：阳纪天心。^⑤

《参同契》曰：天符有进退屈伸以应时，故《易》统天心，复卦建始萌。

《诗：桑柔》曰：君子实维，秉心无竞。郑《笺》

---

① 显诸仁，见其表也。藏诸用，故未见其里也。

② 藏神无内，可谓精微。

③ 《文选注》引《苍颉篇》曰：奥，藏也。

④ 荀注云：复者，冬至之卦，阳起初九，为天地心，万物所始，吉凶之先，故曰见天地之心。

⑤ 阳当作易。

云：君子谓诸侯及卿大夫也。其执心不强于善，而好以力争。^①

《大学》曰：欲修其身，先正其心。又曰：所谓修身云云。

《孟子》曰：惟大人为能格君心之非，君仁莫不仁，君义莫不义，君正莫不正，一正君而国定矣。

赵岐《孟子·尽心篇·章指》曰：尽心者，人之有心，为精气，主思虑可否，然后行之，犹人法天。天之执持纲维，以正二十八舍者，北辰也。《论语》曰：北辰居其所，而众星拱之。心者，人之北辰也。苟存其心，养其性，所以事天也。

仲舒《对策》曰：为人君者，正心以正朝廷，正朝廷以正百官，正百官以正万民，正万民以正四方。四方正，远近莫敢不一于正，而亡有邪气奸其间者。

《说苑·辨物》曰：《易》曰：仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。夫天文、地理、人情之效存于心，则圣智之府。

《法言·问神》曰：或问神。曰：心。请闻之，^②曰：潜天而天，^③潜地而地。^④天地，神明而不测者也。

---

① 《春秋传》师旷曰：臣不心竞而力争。

② 闻，当作问。

③ 乾元。

④ 坤元。

心之潜山，犹将测之，况于人乎？况于事伦乎？^①

《庄子·庚桑楚》曰：万恶不可内于灵台。司马彪注云：心为神灵之台也。

养 心

《大学》曰：欲正其心者，先诚其意。故《荀子》曰：养心莫善于诚。《大学》释诚意而归于慎独，故《荀子》曰：不诚则不独，不独则不形。此《大学》诚于中，形于外；《中庸》诚则形之义也。《荀子》所言，见《不苟》篇。七十子之徒所传之大义，与宋儒旨趣不同。《孟子》言存心，故云养心莫善于寡欲。《荀子》言慎独，故云养心莫善于诚。或据《孟子》以驳《荀子》之非，是驳《大学》也。

---

^① 心之潜，即神也。天地，神明而不测。潜天而天，潜地而地，是与天地合德者也。故曰：犹将测之，人与事伦不足言矣。伏羲、文王、孔子，其人也。

周易述卷二十四 易微言下

道

《系上》曰：一阴一阳之谓道。

《越纽录》：范子曰：道者，天地先生不知老，曲成万物不名巧，故谓之道。道生气，气生阴，阴生阳，阳生天地。天地立，然后寒暑、燥湿、日月、星辰、四时而万物备。术者，天意也。

《淮南·天文》曰：道曰规，始于一，一而不生，故分而为阴阳，阴阳合和而万物生。

《韩非子·主道》曰：道者万物之始，是非之纪也。是故明君守始以知万物之源，治纪以知善败之端。故虚静以待令，令名自命也，令事自定也，虚则知实之情，静则知动者正。《解老》曰：道者万物之所然也。

《郑长者》曰：体道，无为无见也。^①

《管子·四时》曰：道生天地。

《管子·白心》曰：道者，一人用之，不闻有余，天下行之，不闻不足，此谓道矣。^②

《正篇》曰：阴阳同度曰道。

《内业》曰：夫道者，所以充形也，而人不能固。其往不复，其来不舍，谋乎莫闻其音，卒乎乃在于心，冥冥乎不见其形，淫淫乎与我俱生。不见其形，不闻其声，而序其成，谓之道。^③

《文选注》引《管子》曰：虚而无形，谓之道。

《形势解》曰：道者，扶持众物，使得生育，而各终其性命者也。

《韩非子·扬权》曰：夫道者，弘大而无形。德者，覈理而普至。至于群生，斟酌用之。

又曰：道无双，故曰一。是故明君贵独道之容。又曰：虚静无为，道之情也。参伍比物，事之形也。参之以比物，伍之以合虚。喜之则多事，恶之则生怨。故去喜去恶，虚心以为道舍。又曰：道者，万物之所然也，万理之所稽也。理者，成物之文也。道者，万物之所成也。故曰：道，理之者也。物有理不可以相薄，故理之为物之制，万物各异理。万物各异理而道尽，稽万物之

① 《汉书·艺文志》：《郑长者》二篇，在道家。

② 注云：多少皆足者，道也。

③ 注云：虽无形声，常依序而成，故谓之道。

理，故不得不化。不得不化，故无常操，是以生死气禀焉，万智斟酌焉，万事废兴焉。天得之以高，地得之以藏，维斗得之以成其威，日月得之以恒其光，五常得之以常其位，列星得之以端其行，四时得之以御其变气，轩辕得之以擅四方，赤松得之与天地统，圣人得之以成文章。道与尧舜俱智，与接舆俱狂，与桀纣俱灭，与汤武俱昌。以为近乎，游于四极。以为远乎，常在吾侧。以为暗乎，其光昭昭。以为明乎，其物冥冥。而功成天地，和化雷霆，宇内之物，恃之以成。凡道之情，不制不形，柔弱随时，与理相应。万物得之以死，得之以生。万物得之以败，得之以成。道譬诸若水，溺者多饮之即死，渴者适饮之即生。譬之若剑戟，愚人以行忿则祸生，圣人以诛暴则福成。故得之以死，得之以生，得之以败，得之以成。

《庄子·天地》曰：夫子曰：夫道，覆载万物者也，洋洋乎大哉！

贾子《新书·道术》曰：道者，所从接物也。其本者谓之虚，其末者谓之术。虚者言其精微也，平素而无设施也。术也者所从制物也，动静之数山。凡此皆道也。

又《道德说》曰：道冰疑而为德，神载于德。德者，道之泽也。道虽神，必载于德。

阮籍《通老子论》曰：道者自然，《易》谓之太极，

《春秋》谓之元，《老子》谓之道。^①

远

虞注《易》曰：乾为远。

《老子·德经》曰：元德深矣，远矣。

元

《文言》曰：夫元黄者，天地之杂也。天元而地黄。

《说卦》曰：震为元黄。虞注云：天元地黄。震，天地之杂物，故为元黄。

《考工记》曰：天谓之元，地谓之黄。^②

《月令》曰：季冬，天子居元堂右个。蔡邕《章句》曰：元，黑也，其堂尚元。^③

《越语》曰：至于元月，王召范蠡而问焉。韦照注云：谓鲁哀十六年九月。

---

① 《文选注》十一。

② 《广雅》曰：乾元天地。

③ 《文选注》八。

《尔雅·月名》曰：九月为元。^①

《夏小正·传》曰：元九者黑也。

《说文》曰：元，幽远也，黑而有赤色者为元，象幽而入覆之也。

《汉书·郊祀志》：年始冬十月，色外黑内赤。服虔曰：十月阴气在外，故外黑。阳气尚伏在地，故内赤也。朱氏震曰：坎。北方也，其色元者，赤黑也。赤者乾阳也，黑者坤阴也。栋谓：乾御戌亥，戌亥之月，乾坤合居，故赤黑为元。

章怀《张衡传注》云：元，深也。

《考工记·钟氏》曰：三入为纁，五入为緌，七入为缁。郑注云：染纁者三入而成，又再染以黑，则为緌。緌，今《礼》俗文作爵，言如爵头色也。又再染以黑乃成缁矣。凡元色者，在緌缁之间，其六入者与？贾疏云：以緌入黑汁即为元。六入为元，但无正文，故此注与《士冠礼注》皆云：元则六入与？更以此元入黑汁，则名七入为缁矣。

《文选注》引钟会注《老子》曰：幽冥晦昧，故称为元。王弼曰：元，冥嘿无有也。^②

桓谭《新论》曰：扬雄作元书，以为元者天也，道也。言圣贤制法作事，皆引天道以为本统，而因附续万

---

^① 《乾凿度》曰：乾渐九月。注云：乾御戌亥，在于十月，而渐九月。天谓之元，故九月为元。

^② 《文选注》十一。

类：王政、人事、法度。故宓牺氏谓之《易》，老子谓之道，孔子谓之元，而扬雄谓之元。《解嘲》曰：知元知默，守道之极。

《老子·道经》曰：无名，天地之始；有名，万物之母。故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼。^①此两者，同出而异名，^②同谓之元。^③元之又元，^④众妙之门。^⑤又曰：生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓元德。^⑥

《淮南·原道》曰：舜执元德于心，而化驰若神。高注云：元，天也。驰，行也。又《览冥》曰：夫物类之相感，元妙深微。案：阳在地下称元，《坤·上六》其血元黄是。妙，古文眇。眇，小也，犹微也。阳在下，故言深。

《太元》曰：天以不见为元，地以不形为元，人以心腹为元。天奥西北，郁化精也。地奥黄泉，隐魄荣也。人奥思虑，含至精也。

张衡《元图》曰：元者无形之类，自然之根，作于

① 小也。

② 同出于道。王弼注云：两者谓始与母也，同出于元也。异名，所施不同也，在首则谓之始，终则谓之母也，训畅令尽也。

③ 元，天也。

④ 上天之载，无声无臭。

⑤ 徼亦妙也，故曰众妙。

⑥ 王弼注云：元德者，皆有德，不知其至出于幽冥者也。王弼注俱见《文选注》中。

太始，莫之与先，包含道德，构掩乾坤，橐籥元气，禀受无原。^①

《老子·道经》曰：古之善为士者，微妙元通。河上公注云：元，天也，言其节志精微与天通也。^②

神

《系上》曰：神无方而《易》无体。^③ 又曰：阴阳不测之谓神。^④ 又曰：知变化之道者，其知神之所为乎？^⑤ 又曰：《易》无思也，无为也，^⑥ 寂然不动，^⑦ 感而遂通天下之故，^⑧ 非天下之至神，其孰能与于此？^⑨ 又曰：唯神也，故不疾而速，不行而至。^⑩ 又曰：利用出入，民

① 《御览》一。

② 《文选注》：精微，今作元妙。

③ 变化，故无方。自微及著，故无体。

④ 神无方，故不测。

⑤ 虞注云：在阳称变，乾五之坤。在阴称化，坤二之乾。阴阳不测之谓神，知变化之道，故知神之所为。

⑥ 虞注云：天下何思何虑，同归而殊途，一致而百虑，故无为谓其静也专。

⑦ 谓隐藏坤初，机息矣专，故不敢动者也。

⑧ 感，动也，以阳变阴，通天下之故，谓发挥刚柔而生爻者也。

⑨ 至神谓《易》隐初入微，知几其神乎？

⑩ 神谓《易》也。谓日、月、斗在天，日行一度，月行十三度，从天西转。故不疾而速。是寂然不动，随天右周，感而遂通；故不行而至者也。

咸用之，谓之神。又曰：鼓之舞之以尽神。^①

《系下》曰：于是始作八卦，以通神明之德。《汉书·赞》曰：《易》本隐以之显。

张揖曰：作八卦以通神明之德，是本隐也。有天道焉，有地道焉，有人道焉，以类万物之情，是之显也。

又云：精义入神，以致用也。^②

《说卦》曰：神也者，妙万物而为言者也。^③

《孟子》曰：大而化之谓圣，圣而不可知之谓神。^④

又曰：所存者神。

《大戴礼·哀公问》孔子曰：所谓圣人者，知通乎大道，应变而不穷，能测万物之情性者也。大道者，所以变化而凝成万物者也。情性也者，所以理然不取舍者也。

《吕览·君守》曰：至神逍遥，倏忽而不见其容。至圣变习移俗，而莫知其所从。

《荀子·儒效》曰：道出乎一。曷为一？曰：执神而固。曷谓神？曰：尽善浹洽之谓神，万物莫足以倾之之谓固，神固之谓圣人。又《天论》曰：万物各得其和

---

① 虞注云：神，《易》也，阳息震为鼓，阴消巽为舞，故鼓之舞之以尽神。

② 姚信曰：阳称精，阴为义，人在初也。阴阳在初，深不可测，故谓之神。变为遯复，故曰致用也。

③ 《说文》神字下云：天神引出万物者也。妙万物者，引出万物也。

④ 《庄子·外物》曰：圣人之所以骖天下，神人未尝过而问焉。郭注云：神人即圣人也。圣言其外，神言其内。

以生，各得其养以成，不见其事而见其功，夫是之谓神。

《大戴礼·劝学》曰：神莫大于化道。

《史记·律书》曰：气始于冬至，周而复生。神生于无形，^①成于有形，^②然后数，形而成声，^③故曰：神使气，气就形。形理如类有可类，或未形而未类，或同形而同类，类而可班，^④类而可识。圣人知天地识之别，故从有以至未有，^⑤以得细若气，微若声。^⑥然圣人因神而存之，^⑦虽妙必效，^⑧情核其华道者明矣。^⑨非有圣心，以乘聪明，孰能存天地之神而成形之情哉？^⑩神者，物受之而不能知，^⑪及其去来，^⑫故圣人畏而欲存之。^⑬唯

① 精微，故无形。

② 《正义》曰：天地既分，二仪已质，万物之形，成于天地之间，神在其中。

③ 《正义》曰：数，谓天数也。声，谓五声也。言天数形则能成其五声也。

④ 班，别也，义与辨同。

⑤ 《正义》曰：从有，万物形质也。未有，谓天地未形也。

⑥ 《正义》曰：气谓大易之气，声谓五声之声。

⑦ 因神而存之，故谓之神。

⑧ 妙，微眇。效犹见也。

⑨ 华，荣华，有色貌也。道，心之微，故曰荣道。

⑩ 情核其华道者明，故成形之情。

⑪ 日用而不知。

⑫ 夫微之显，故有去来。

⑬ 诚不可弇，故畏而欲存之。

欲存之，神之亦存。^① 其欲存之者，故莫贵焉。^②

《诗汜历枢》曰：卯酉为革政，午亥为革命。神在天门，出入候听。宋均注云：神，阳气，君象也。天门，戌亥之间，乾所据者。^③

《墨子·公输》曰：治于神者，众人不知其功。争于明者，众人知之。

《法言·问神》曰：或问神。曰：心。请问之。^④ 曰：潜天而天，潜地而地。^⑤ 天地，神明而不测者也。心之潜也，犹将测之，况于人乎？况于事伦乎？敢问潜心于圣。曰：昔仲尼潜心于文王矣，达之。颜渊亦潜心于仲尼矣，未达一间耳。神在所潜而已矣。天神天明，照知四方。天精天粹，万物作类。^⑥ 人心其神矣乎？操则存，舍则亡。^⑦ 能常操而存者，其惟圣人乎？^⑧ 圣人存神索至，^⑨ 成天下之大顺，致天下之大利，和同天人之际，使之而无间者也。

---

① 神其神，故神存。

② 积微，月不胜日，时不胜月，岁不胜时，故莫贵焉。《孟子》曰：所存者神。管子曰：神者至贵也。

③ 《郎顗传》。

④ 不知神在心，故复问。

⑤ 如乾之初九。

⑥ 乾元用九而天下治。

⑦ 中庸其至矣乎？民鲜能久。

⑧ 至诚无息。

⑨ 注云：存其精神，探幽索微。

《先知》曰：先知其几于神乎？^①

扬雄《解嘲》曰：爰清爰静，游神之庭。

班固《宾戏》曰：锐思于豪芒之内，潜神默记，恒以年岁。^②

《管子·心术》曰：去欲则宣，^③宣则静，静则精，精则独立矣。独则明，明则神矣。神者至贵也，故馆不辟除，则贵人不舍焉。故曰：不洁则神不处。

《内业》曰：一物能化谓之神，一事能变谓之智。化不易气，变不易智。

《荀子·不苟》曰：诚信生神。注：《中庸》曰：至诚如神。《淮南·泰族》曰：故大人者，与天地合德，日月合明，鬼神合灵，与四时合信。故圣人怀天气，抱天心，执中含和，不下庙堂而衍四海。变习易俗，民化而迁善，若性诸己，能以神化也。

《后汉书》李固上疏曰：臣闻气之清者为神，人之清者为贤。

幽 赞

《乐记》曰：明则有礼乐，幽则有鬼神，圣人作

---

① 注云：神以知来，先知近于神。

② 师古曰：豪芒，喻纤微也。

③ 宣，通也。

《易》，其始也。幽赞于神明，其终也。明赞于天地，幽赞一也。赞天地之化育，与天地参，一贯三也。

幽 明_附

《系辞》曰：知幽明之故。幽，北方也，坎也。明，南方也，离也。《尚书，尧典》：宅南郊曰明都，宅朔方曰幽都。《檀弓》曰：葬于北方，北首之幽之故也。《说卦》曰：离也者明也，南方之卦也。此幽明之故也。

妙

理微谓之妙。妙犹眇也。自《广雅》训妙为好，而其义始晦。

《系下》曰：子曰：颜氏之子，其殆庶几乎？虞注云：几者，神妙也。颜子知几，故殆庶几。案：妙，古文眇。眇，小也，犹微山。荀悦《申鉴》曰：理微谓之妙。^①

《说卦》曰：神也者，妙万物而为言者也。董遇本妙作眇。眇，小也。《系下》曰：非天下之至神，其孰

---

① 章怀《后汉书》训妙为美，此俗训。

能与于此？又曰：知几其神乎？虞注云：至神谓《易》，隐初入微。又云：阳在复初称几，隐初入微。阴阳不测，故神也者，妙万物而为言者也。^①

《中庸》曰：故君子语大，天下莫能载焉。语小，天下莫能破焉。朱子注云：其大无外，其小无内。案：《淮南·精神》曰：无外之外，至大也；无内之内，至贵也。高诱注云：言天无有垠外，而能为之外，喻极大也。无内，言其小，小无内，而能为之内。道尚微妙，故曰至贵。又曰：能知大贵，何往而不遂。高诱注云：大贵，谓无内之内。言道至微，能出入于无间。

《老子·道经》曰：常无，欲以观其妙。注云：妙，要也。人常能无欲，则可以观道之要。要谓一也。钟会注云：^② 妙者，极之微也。

《庄子·庚桑楚》曰：夫全其形，生之人藏其身也，不厌深眇而已矣。

《淮南·时则》曰：仲夏之月，日长至，阴阳争，死生分。高诱曰：至，极也。阳尽午中而微，阴妙重渊矣。此阳阴争辨之际。

《汉书·张敞传》：敞上封事曰：夫心之精微，口不能言也。言之微眇，书不能文也。

扬雄《解难》曰：抗辞幽说，闚意眇指。^③

---

① 师古《汉书·昭帝纪注》曰：眇，微也。

② 《文选注》。

③ 师古曰：眇，读为妙。曹大家《幽通赋注》云：眇，微也。

又曰：声之眇者，不可同于众人之耳。^①

《淮南·齐俗》曰：朴至大者无形状，道至眇者无度量。

《吕氏春秋·谨听》曰：贤者之道，牟而难知，妙而难见，高诱云：牟犹大也。贤者之道，磊落不凡，惟义所在，非不肖所及，故难知也。其仁爱物，本于中心，精妙幽微，亦非不肖所及，故难见也。

《吕览·用兵》曰：有巨有微，高诱曰：巨粗略，微要妙，睹未萌之萌也。

诚

《文言》曰：闲邪存其诚。又曰：修辞立其诚。虞注云：乾为诚。

《大学》曰：欲正其心者，先诚其意。又曰：所谓诚其意者，毋自欺也。如恶恶臭，如好好色，此之谓自谦，故君子必慎其独也。小人闲居，为不善，无所不至，见君子而后厌然，掩其不善而著其善，人之视己，如见其肺肝，然则何益矣！此谓诚于中，形于外，故君子必慎其独也。

《中庸》曰：子曰：鬼神之为德，其盛矣乎！视之

---

^① 注同前。

而不见，听之而不闻，体物而不可遗。使天下之人，齐明盛服，以承祭祀，洋洋乎如在其上，如在其左右。《诗》曰：神之格思，不可度思，矧可射思。夫微之显，诚之不可掩如此夫！

又曰：诚者，天之道也。诚之者，人之道也。诚者，不勉而中，不思而得，从容中道，圣人也。诚之者，择善而固执之者也。

又曰：自诚明，谓之性；自明诚，谓之教。诚则明矣，明则诚矣。

又曰：唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。

又曰：故至诚无息，不息则久，久则征，征则悠远，悠远则博厚，博厚则高明。

又曰：唯天下至诚，为能经纶天下之大经，立天下之大本，知天地之化育。夫焉有所倚，肫肫其仁，渊渊其渊，浩浩其天。

《荀子》曰：养心莫善于诚。又曰：不诚则不独。《大学》言诚意，而归之慎独，则诚犹独也。《易乾凿度》论《易》之义云：移物致耀，至诚专密。郑注云：移，动也。天确尔至诚，故物得以自动。寂然专密，故物得以自耀也。若然，则存诚犹慎独，独即至诚也。

《乾凿度》曰：孔子曰：《易》者易也，变易也，不

易也。易者，以言其德也。虚无感动，清静炤哲，移物致耀，至诚专密。

《汉书·孔光传》：光对策曰：《书》曰：天既付命，正厥德。言正德以顺天也。又曰：天棐谌辞。^①言有诚道，天辅之也。明承顺天道，在于崇德，博施加精，致诚孳孳而已。

《孟子》曰：居下位，而不获于上，民不可得而治也。获于上有道。不信于友，弗获于上矣。信于友有道，事亲弗悦，弗信于友矣。悦亲有道，反身不诚，不悦于亲矣。诚身有道，不明乎善，不诚其身矣。是故诚者，天之道也。思诚者，人之道也。^②至诚而不动者，未之有也。不诚，未有能动者也。

《韩诗外传》曰：唐虞之法，可得而考也。其喻人心，不可及矣。《诗》曰：上天之载，无声无臭，其孰能及之。

又曰：勇士一呼而三军皆避，士之诚也。昔者，楚熊渠子夜行，寝石以为伏虎，弯弓而射之，没金饮羽。下视，知其为石，石为之开，而况人乎？夫倡而不和，动而不偕，中心有不全者矣。夫不降席而匡天下者，求之己也。孔子曰：其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。先王之所以拱揖指麾，而四海来宾者，诚德之至

① 谌，诚也。谌辞，至诚之辞也。

② 此上，述其师子思之语。

也，色以形于外也。《诗》曰：王猷允塞，徐方既来。

《吕览·精通》曰：人或谓兔丝无根，兔丝非无根也，其根不属也，伏苓是。^① 慈石召铁，或引之也。^② 树相近而靡，或輶之也。圣人南面而立，以爱利民为心，^③ 号令未出，而天下皆延颈举踵矣，则精通乎民也。^④ 夫贼害于人，人亦然。今夫攻者，砥厉五兵，发且有日矣，所被攻者不乐，非或闻之也，神者先告也。^⑤ 身在乎秦，所亲爱在于齐，死而志气不安，精或往来也。德也者，万民之宰也。^⑥ 月者，群阴之本也。月望则蚌蛤实，群阴盈；月晦则蚌蛤虚，群阴亏。夫月形乎天，而群阴化乎渊，圣人形德乎己，而四荒咸飭乎仁。^⑦ 养由基射虎，中石，矢乃饮羽，诚乎虎也。伯乐学相马，所见无非马者，诚乎马也。宋之庖丁好解牛，所见无非死牛者，三年而不见生牛，用刀十九年，刃若新磨研，^⑧ 顺乎理，诚乎牛也。故君子诚乎此而喻乎彼，感乎己而发乎人。

① 属，连也。

② 石，铁母之也。以有慈石，故能引之。石之不慈者，亦不能引也。

③ 心在利民。

④ 精诚通洞于民，使之然也。

⑤ 非闻，将见攻也。神先告之，令其志意愁戚不乐。

⑥ 宰，主也。

⑦ 所谓诚乎此而喻乎彼。

⑧ 磨，砥也。

《庄子·渔父》曰：孔子愀然曰：^① 请问何谓真？客曰：真者，精诚之至也。不精不诚，不能动人。故强哭者虽悲不哀，强怒者虽严不威，强亲者虽笑不和。真悲无声而哀，真怒未发而威，真亲未笑而和。真在内者，神动于外，是所以贵真也。真者，所以受于天也，^② 自然不可易也。《吕览·具备》曰：三月婴儿，轩冕在前，弗知欲也；斧钺在后，弗知恶也。慈母之爱喻焉，诚也。故诚有^③诚，乃合于情。^④ 精有^⑤精，乃通于天。乃通于天，水木石之性，皆可动也，^⑥ 又况有血气者乎？故凡说与治之务，莫若诚。^⑦ 听言哀者，不若见其哭也。听言怒者，不若见其斗也。说与治不诚，其动人心不神。

《淮南·泰族》曰：夫蛟龙伏寝于渊，而卵割于陵。螭蛇雄鸣于上风，雌鸣于下风而化成形，精之至也。故圣人养心，莫善于诚，至诚而能动化矣。又曰：圣主在上位，廓然无形，寂然无声，官府若无事，朝廷若无人，无隐人，无轶民，无劳役，无冤刑，四海之内莫不仰上之德，象主之指，夷狄之国重译而至，非户辨而家

① 问渔父。

② 真即诚也，诚者天之道，故真亦受于天。

③ 又。

④ 当作精。

⑤ 又。

⑥ 中孚：信及豚鱼。吕梁忠信亦尔。

⑦ 以诚说，则信著之。以诚治，则化行之。

说之也。推其诚心，施之天下而已矣。《诗》曰：惠此中国，以绥四方。内顺而外宁矣。

班固《幽通赋》曰：精通灵而感物兮，神动气而入微。^① 养流睇而猿号兮，李虎发而石开。^② 非精诚其焉通兮，苟无实其孰信。操末技犹必然兮，矧耽^③躬于道真。^④

仁_附

子曰：水火吾见蹈而死者矣，未见蹈仁而死者也。此语合于《易》理。仁乃乾之初，生之道也，故未见蹈仁而死。极其变，如求仁得仁，杀身成仁，乃全而归之义，不可言死。^⑤

---

① 曹大家注云：言人参于天地，有生之最神灵也。诚能致其精，诚则通于神灵，感物动气而入微者矣。

② 养由基、李广。

③ 耽。

④ 师古曰：躬，亲也。射者微技，犹能精诚，感于猿石，况立身种德，亲耽大道，而不倦者乎？

⑤ 《礼记》：君子曰终，小人曰死。

甲子卦气起中孚，
中 《太元》准之为中。

大舜执其两端，用其中于民。周公设官分职，以为民极。

极，中也。虞、周皆既济之世，赞化育之功同也。

《复·彖》曰：复其见天地之心乎？案：冬至，复加坎，坎为亟心，亟，古文极，中也。然则天地之心，即天地之中也。董子《繁露》曰：阳之行，始于北方之中，而止于南方之中。阴之行，始于南方之中，而止于北方之中。阴阳之道不同，至于盛而皆止于中，其所起皆必于中。中者，天地之太极也，日月之所至而却也。长短之隆，不得过中，天地之制也。如董子之言，则天地之心，兼二至也。^①

《系上》曰：《易》简而天下之理得矣，天下之理得而《易》成位乎其中矣。荀爽注云：《易》谓坎离，阳位成于五，五为上中。阴位成于二，二为下中。故《易》成位乎其中。案：《易》简，即天地之中也。

成十三年《左传》：刘子曰：吾闻之，民受天地之中以生，所谓命也。是以有动作、礼义、威仪之则，以定命也。

^① 象至日闭关，兼二至。

明道程子曰：民受天地之中以生，天命之谓性也。

荀爽《对策》曰：昔者圣人建天地之中而制礼。

《中庸》曰：天命之谓性。又曰：喜怒哀乐之未发，谓之中。又曰：中也者，天下之大本也。又曰：立天下之大本。

《周语》曰：王将铸无射，问律于伶州鸠。对曰：律所以立，均出度也。古之神瞽，考中声而量之以制，^①度律均钟，百官轨仪，纪之以三，^②平之以六，^③成于十二，^④天之道也。夫六，中之色也，故名之曰黄钟，^⑤所以宣养六气九德也。^⑥

《三统历》曰：四分月法，以其一乘章月，是为中法。朔不得中，是为闰月。言阴阳虽交，不得中不生，^⑦

《论语·尧曰》：咨，尔舜，天之历数在尔躬，允执其中。四海困穷，天禄永终。舜亦以命禹。

---

① 考，合也，谓合中和之声而量度之，以制乐也。

② 天地人。

③ 六律。

④ 律吕。

⑤ 十一月曰黄钟，《乾·初九》也。六者，天地之中。天有六气，降生五味。天有六甲，地有五子，十一而天地毕矣。而六为中，故六律、六吕而成天道。黄钟初九，六律之首，故以六律正色为黄钟之名，重元正始之义也。

⑥ 六气：阴、阳、风、雨、晦、明也。九德，九功之德：水、火、金、木、土、谷、正德，利用、厚生也。十一月阳伏于下，物始萌，于五声为宫，含元处中，所以遍养六气、九德之本。

⑦ 独阴不生，独阳不生，独天不生。天者中也。三合然后生，故云不得中不生。

《孟子》曰：汤执中。

善

《文言》曰：元者善之长也。又曰：积善之家，必有余庆。虞注云：初乾为积善。

《系上》曰：一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。又曰：子曰：颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知；知之，未尝复行也。

《易》曰：不远复，无祇悔，元吉。虞注云：复以自知。

《中庸》曰：子曰：回之为人也，择乎中庸，得一善，则拳拳服膺而弗失之矣。^①

《大戴礼·劝学》曰：积善成德。^②

《晋语》：宁庄子曰：善，德之建也。^③

纯

《文言》曰：大哉乾乎，刚健中正，纯粹精也。

---

① 一善谓乾初，即复初也。复初为中行，故云择乎中庸，得一善，与《系辞》相发明。

② 案：初为善，三为成德，故《文言》曰：君子以成德为行。《汉议郎元宾碑》云：乾之积善，谓乾三也。阳成于三，积善成德，至三而成。

③ 积善成德，故为德之建。

《中庸》曰：诗曰“维天之命，于穆不已”，盖曰“天之所以为天也，于乎不显”。“文王之德之纯”，盖曰“文王之所以为文也，纯亦不已”。^①

《郑语》：史伯曰：建九纪以立纯德。韦昭曰：建，立也。纯，纯一不杂也。贾、唐曰：九，纪九功也。

《乾凿度》曰：《易》卦六十四，分而为上下，象阴阳也。阳道纯而奇，故上篇三十，所以象阳也。阴道不纯而偶，故下篇三十四，所以法阴也。郑注云：阳道专断，兼统阴事，故曰纯也。

又曰：消息纯者为帝，不纯者为王。六子上不及帝，下有过王，故六子虽纯，不为乾坤。

《楚语》：观射父曰：先王之祀也，以一纯、二精。韦昭注云：一纯，心一而洁也；二精，所用玉帛也。又曰：圣王正端冕，以其不违心，帅其群臣精物，以临监享祀，无有苛慝于神者，谓之一纯。韦昭注云：不违心，谓心思端正，服则端冕。

《礼·投壶》曰：二算为纯。释文云：纯音全。郑注《仪礼》如字，云纯，全也。案：纯训全。乾为纯者，阳兼阴为一，兼故全。阳兼阴为一，故又训为一。

《庄子·刻意》曰：纯也者，谓其不亏其神也。

---

① 朱子曰：纯，纯一不杂也。

辨精字义

《文言》曰：大哉乾乎，刚健中正，纯粹精也。

《系上》曰：精气为物。虞注曰：乾纯粹精，故主为物。郑注云：精气，谓七八也。精气谓之神。

又曰：是故君子将有为也，将有行也，问焉而以言。其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？

虞注云：神以知来，感而遂通，谓幽赞神明而生蓍也。至精谓乾，纯粹精也。

《系下》曰：精义入神，以致用也。姚信曰：阳称精，阴为义，入在初也。阴阳在初，深不可测，故谓之神。变为遯复，故曰致用也。

又曰：男女媾精。虞注云：乾为精。

《中庸》曰：致广大而尽精微。

《礼记·礼器》曰：德产之致也精微。郑注：致，致密也。

《经解》曰：絜静精微，《易》教也。案：絜静，坤也。精微，乾也。

《周语》：内史过曰：先王知大事之必，以众济也，

故祓除其心。又云：祓除其心，精也。^①然则长众使民之道，非精不和，今晋侯以恶，实弃其精也。

《公羊·庄十年传》曰：粗者曰侵，精者曰伐。何休云：粗，粗也。精犹精密也。^②大参乎天，精微而无形。^③

《管子·心术》曰：静则精，精则独立矣。独则明，明则神矣。神者至贵也，故馆不辟除，则贵人不舍焉。

精静同义。在乾为精，在坤为静，故《经解》曰：絜静精微。

董子《繁露》曰：气之清者为精。^④

《淮南·天文》曰：天地之袭精为阴阳，阴阳之专精为四时，四时之散精为万物。高诱曰：袭，合精气也。

又曰：二阴一阳成气二，二阳一阴成气三。高诱注云：阴粗确，故得气少。阳精微，故得气多。

《吕览·大乐》曰：道也者，至精也。不可为形，不可为名，强为之，谓之太乙。高诱注云：精，微。又云：精，微妙也。又《君守》曰：天无形而万物以成，至精无象而万物以化，大圣无事而千官尽能。此乃谓不

① 精，洁也。

② 《吕览·爱士》曰：此兵之精者也。高注云：言能用兵，胜负死生之本，所由克败，故曰此兵之精妙矣。《荀子·成相》云：

③ 《庄子·秋水》曰：河伯曰：世之议者皆曰：至精无形。

④ 《白虎通》曰：精者静也。

教之教，无言之诏。

又《博志》曰：孔丘、墨翟，昼日讽诵习业，夜亲见文王、周公旦而问焉。^① 用志如此其精也。^② 何事而不达？何为而不成？故曰：精而熟之，鬼将告之。非鬼告之也，精而熟之也。^③

《三统历》曰：铜为物之至精，不为燥湿寒暑变其节，不为风雨暴露改其形，介然有常，有似于士君子之行。

《淮南·本经》曰：天之精：日、月、星、辰、雷、电、风、雨也。

《管子·内业》曰：凡物之精，此则为生。^④ 下生五谷，上为列星。流于天地之间，谓之鬼神。藏于胸中，谓之圣人。

《心术》曰：世人之所职者，精也。去欲则宣，宣则静矣。^⑤ 静则精，精则独立矣。又曰：形不正者，德不来。中不精者，心不治。又曰：一气能变曰精，一事能变曰智。

《太元》曰：一六为水，为北方，为冬，为精。范望注云：精者气之妙也，言微阳始生，气精妙也。

① 夜则梦见文王、周公而问其道也。

② 精，微密也。

③ 史游曰：积学所致，无鬼神。故曰：有鬼告之。

④ 注云：精神之至灵者，得此则为生。

⑤ 宣，通也。

《庄子·天下》曰：以本为精，以物为粗。

《老子·道经》曰：窈兮冥兮，其中有精，其精甚真。

《韩诗外传》曰：凡治气养心之术，莫经由礼，莫优得师，莫慎一好。好一则博，博则精，精则神，神则化。是以君子务结心乎一也。《诗》曰：淑人君子，其仪一兮。其仪一兮，心如结兮。

《墨子·公孟》曰：公孟子曰：实为善，人孰不知？譬若良玉，处而不出有余精。^①

冯衍《德诰》曰：沈情幽思，引六经之精微。^②

易 简

《系上》曰：乾以易知，坤以简能。虞注云：阳见称易，阴藏为简。简，阅也。乾息昭物，天下文明，故以易知。坤阅藏物，故以简能矣。^③

又云：易则易知，简则易从。虞注云：乾县象著明，故易知。坤阴阳动辟，故易从。

又云：易简而天下之理得矣。虞注云：易为乾息，

① 公孟子即公明子，圣人之徒也。实为善，即诚也。

② 《文选注》四。

③ 阳见称易，谓初九。乾息昭物，谓九二。

简为坤消，乾坤变通，穷理以尽性，故天下之理得矣。

《系下》曰：夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤^①然示人简矣。虞注云：阳在初，弗用，确然无为，潜龙时也。不易世，不成名，故示人易者也。隤，安；简，阅也。坤以简，能阅内万物，故示人简者也。

又曰：夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。虞注云：险谓坎也。乾二、五之坤，成坎离，日月丽天，天险不可升，故知险者也。阻，险阻也。坤二、五之乾，艮为山，险坎为水，巽高兑下，地险山川丘陵，故以知阻也。

《越语》：范蠡曰：节事者与地，^②唯地能包万物以为一，其事不失。^③

坤以简能，阴藏为简。能包万物以为一，所谓简能也。

《乾凿度》曰：孔子曰：《易》者易也，变易也，不易也。管三成为道德，苞籥易者，以言其德也。^④通情无门，藏神无内也。^⑤光明四通，简易立节。^⑥天地烂明，日月星辰，布设八卦，错序律历，调列五纬，顺轨四时，和栗孳结，四渎通情，优游信洁，根著浮流，气

① 又作退。

② 与地，法地。

③ 为一，不偏也。不失，不失时也。

④ 《系》曰：德行恒易。

⑤ 简易无为，故天下之性莫不自得也。

⑥ 简易者，寂然无为之谓也。

更相实，^① 虚无感动，清净炤哲，移物致耀，至诚专密，不烦不挠，淡泊不失，此其易也。

郑元《易赞》曰：^② 《易》之为名也，一言而函三义：简易，一也；变易，二也；不易，三也。故《系辞》云：乾坤，其《易》之蕴耶？又曰：《易》之门户耶？又曰：夫乾，确然示人易矣；夫坤，隙然示人简矣。易则易知，简则易从，此言其简易之法也。

《法言·五百》曰：或问：天地简易，而圣人法之，何《五经》之支离？曰：支离，盖其所以为简易也。^③ 已简，已易，焉支？焉离？^④

易

《系上》曰：乾以易知。郑注云：易，佼易也。^⑤

简^缺

---

① 此皆言《易》道无为，故天地万物各得以自通也。

② 即《易序》

③ 由博而约。

④ 约则简易。

⑤ 今本《乾凿度》曰：徼易立节。徼即佼也。

性 命

《文言》曰：乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。

《说卦》曰：穷理尽性，以至于命。虔注云：乾为性。

《诗·烝民》曰：天生烝民，有物有则。民之秉彝，好是懿德。郑《笺》曰：天之生众民，其性有物象，谓五行，仁、义、礼、智、信也。其情有所法，谓喜、怒、哀、乐、好、恶也。然而民所执持有常道，莫不好

有美德之人。^①

《大戴·本命》曰：分于道，谓之命。形于一，谓之性。^②化于阴阳，象形而发，谓之生。

《太元》曰：察性知命，原始见终。又曰：一生一死，性命莹矣。^③又曰：考终命，存乎成。

《吕览·贵当》曰：治欲者不于欲，^④于性。性者万物之本也，不可长，不可短，因其固然而然之。此天地之数也。

---

① 《正义》曰：因经物、则异文，故《笺》分性、情为二。性为五性，情为六情以充之。五性本于五行，六情本于六气。《洪范》五行：水、火、金、木、土。《礼运》曰：人者，天地之心，五行之端。是人性法五行也。昭元年《左传》曰：六气：阴、阳、风、雨、晦、明也。昭二十五年《左传》：民有好、恶、喜、怒、哀、乐，生于六气。是六情法六气也。五行谓仁、义、礼、智、信者、郑于《礼记》之说，以为木行则仁，金行则义，火行则礼，水行则智，土行则信是也。六情有所法者，服虔《左传》之注，以为好生于阳，恶生于阴，喜生于风，怒生于雨，哀生于晦，乐生于明是也。栋案：翼奉之说，以六情通十二律：北方之情好也，好行贪狼，申子主之。东方之情怒也，怒行阴贼，亥卯主之。二阴并行，是以王者忌子卯也。南方之情恶也，恶行廉贞，寅午主之。西方之情喜也，喜行宽大，巳酉主之。二阳并行，是以王者吉午酉也。上方之情乐也，乐行奸邪，辰未主之。下方之情哀也，哀行公正，戌丑主之。辰未属阴，戌丑属阳，万物各以其类应。又云：诗之为学，情性而已。五性不相害，六情更兴废。观性以历，观情以律。张晏曰：性谓五行也，历谓日也。晋灼曰：翼氏五性：肝性静，静行仁，甲己主之。心性躁，躁行礼，丙辛主之。脾性力，力行信，戊癸主之。肺性坚，坚行义，乙庚主之。肾性智，智行敬，丁壬主之也。

② 《春秋元命包》曰：阴阳之性以一起，人副天道，故生一子。

③ 莹，明也。

④ 欲，贪欲也。

《春秋元命包》曰：阴阳之性以一起，人副天道，故生一子。

性反之辨

尧舜，性之也。乾元用九，一以贯之也。汤武，反之也。不远复，无祇悔，元吉也。尧舜，生知安行也。汤武，学知利行也。及其知之，及其成功，一也。^①

三 才

《系上》曰：六爻之动，三极之道也。陆绩注云：此三才极至之道。案：极，中也。三极，谓天、地、人之中也。

《系下》曰：《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。

《说卦》曰：昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立

---

^① 孔子，性之也。颜渊，反之也。

人之道曰仁与义，兼三才而两之，故《易》六画而成卦。^①

《系上》曰：大衍之数五十。述曰：大衍之数五十，三才五行之数也，三才者，日十、辰十二、星二十八，合五十。日合于天统，月合于地统，星主斗，斗合于人统，故曰三才。五行者，天地之数五十有五，土生数五，成数五，^② 五十有五，减五，故五十，此五行之数也。《系》曰：参五以变。^③

《中庸》曰：唯天下至诚，为能尽其性。能尽其性，则能尽人之性。能尽人之性，则能尽物之性。能尽物之性，则可以赞天地之化育。可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。

《越语》：范蠡曰：夫人事必将与天地相参，然后乃可以成功。韦昭曰：参，三也。天、地、人事三合，乃可以成大功。

《左传》昭十一年：三坟。马融注云：三坟，三气。阴阳始生，天、地、人之气也。^④

---

① 虞注云：谓参天两地，乾坤各三爻，而成六画之数也。

② 本扬子《太元》。《月令》五行，举成数，中央土，其数五，与《太元》合。

③ 汉人解参五，皆谓三才五行。

④ 《左传正义》。

《易乾凿度》曰：《易》始于一，^① 分于二，^② 通于三。^③

刘歆《三统历》曰：三统者，天施、地化、人事之纪也。十一月，乾之初九，阳气伏于地下，始著为一，万物萌动，钟于太阴，故黄钟为天统，律长九寸。九者，所以究极中和，为万物元也。《易》曰：立天之道，曰阴与阳。六月，坤之初六，阴气受任于太阳，继养化柔，万物生长，楙之于未，令种刚强大，故林钟为地统，律长六寸。六者，所以含阳之施，楙之于六合之内，令刚柔有体也。立地之道，曰柔与刚。乾知大始、坤作成物。正月，乾之九二，万物棣通，族出于寅，人奉而成之，仁以养之，义以行之，令事物各得其理。寅，木也，为仁；其声，商也，为义。故太簇为人统，律长八寸，象八卦，宓戏氏之所以顺天地、通神明、类万物之情也。立人之道，曰仁与义。^④ 在天成象，在地成形。后以裁成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。此三律之谓矣，是为三统。其于三正也，黄钟子为天正，林钟未之冲丑为地正，太簇寅为人正。三正正始，是以地正适其始纽于阳东北丑位。《易》曰：东北丧朋，

① 郑注云：《易》本无体，气变而为一，故气从下生。

② 清浊分于两仪。

③ 阴阳气交，人生其中，故为三才。

④ 《春秋元命包》曰：天人同度，正法相受，垂文象，人行其事，谓之教。教之为言效也，道之始也。

乃终有庆，答应之道也。^①

又曰：太极元气，函三为一。极，中也。元，始也。孟康曰：元气始起于子，未分之时，天、地、人混合为一，故子数独一也。又曰：三统合于一元。^②

董子《繁露》曰：古之造文者，三画而连其中，谓之王。三画者，天、地与人也。而连其中者，通其道也。取天、地与人之中以为贯而参通之，非王者孰能当是。^③

又曰：唯人道可以参天。

《周书·小开武》曰：周公曰：三极：一维天，九星；二维地，九州；三维人，四虞。

扬子《太元》曰：夫元也者，天道也，地道也，人道也，兼三道而天名之。注云：天、地、人三者俱谓之元。元，天也，故以天名也。又曰：君臣、父子、夫妻之道。注云：此三者，人伦之大纲，俱行于天也。

才

《孟子》论性而及才。才者，天之所降，故曰降才。

① 《论语疏》曰：统者，本也，谓天地人之本。

② 王弼《元珠密语》曰：天、地、人俱生于太初。

③ 《说文》曰：三者，天、地、人也。而参通之者，王也。孔子曰：一贯三为王。《字林》曰：王者，天、地、人，一贯三为王，天下所法也。《法言·君子》曰：通天、地、人曰儒，通天、地而不通人曰伎。

即《说卦》之三才也：在天曰阴阳，在地曰柔刚，在人曰仁义。故《孟子》论为不善，云非才之罪，因举仁义礼智，而云或相倍蓰而无算者，不能尽其才者也。继而言天之降才，继又言存乎人者有仁义，而云桀亡之后未尝有才，知才为天之所降明矣。

情

《孟子》曰：乃若其情，则可以为善矣。又云：若夫为不善，非才之罪也。继又云：人见其禽兽也，而以为未尝有才焉者，是岂人之情也哉。孟子言性而及情，情犹性也。故《文言》曰：利贞者，情性也。^①《彖传》屡言天地之情，情犹性也。《中庸》曰：喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和，情和而性中，故利贞者情性也。^②

积

《易》、《中庸》皆言积，《荀子》亦言积。《学记》

---

① 俗本云，利贞者，性情也。王弼注遂有性其情之语，是性善而情恶，非孟子义也。

② 利贞，故中和。六爻不皆中，故云贞。

“比年入学”一段，乃学之积也，记蛾子时术之。郑氏以为其功乃复，成大埵，此积之效也。

《易·乾·初九》：^①潜龙勿用。干宝注曰：初九甲子，天正之位，而乾元所始也。《文言》曰：元者，善之长也。《坤·初六》：履霜，坚冰至。《象》曰：履霜，坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

《文言》曰：积善之家，必有余庆。^②积不善之家，必有余殃。^③臣弑其君，子弑其父，^④非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，^⑤由辨之不早辨也。^⑥《易》曰：履霜，坚冰至，盖言顺也^⑦。

《系上》曰：鸣鹤在阴，其子和之。子曰：君子居其室，出其言，善则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言，不善则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？

甲子卦气起中孚，互艮为居，巽阳隐室，故居其

① 《上经》。

② 虞注云：谓初。乾为积善，以坤牝。阳灭出复，震为余庆，谓东北丧朋，乃终有庆也。

③ 坤积不善，以臣弑君，以乾通坤，极遭生巽，为余殃。

④ 坤消至二，艮子弑父。至三成否，坤臣弑君。

⑤ 刚爻为朝，柔爻为夕。

⑥ 郊云：辨，别也。述云：复小而辨于物，则辨之早矣。

⑦ 《谷梁·僖十七年传》曰：君子恶恶，疾其始。

室。震为出，为言。善谓复初。震巽同声相应，故千里之外应之。迹谓坤，不善谓遯复。差以豪厘，缪以千里，故千里之外违之。坤为身，为民，为迹。震为行，乾为远。枢主阖辟，机主发动，乾阳为荣，坤阴为辱，故枢机之发，荣辱之主。中孚二变成益，巽风动天，震雷动地。故云：言行，君子之所以动天地也。艮为慎，故可不慎乎？

《系下》曰：善不积，不足以成名。^① 恶不积，不足以灭身。^② 小人以小善为无益而弗为也，^③ 以小恶为无伤而弗去也，^④ 故恶积而不可弇，^⑤ 罪大而不可解。^⑥ 《易》曰：何校灭耳，凶。^⑦

扬子《太元》曰：君子在元则正，在福则冲，在祸则反。小人在元则邪，在福则骄，在祸则穷。案：在元则正，慎独也。在《易》为《乾·初九》。在元则邪，闲居为不善也，在《易》为《坤·初六》。

贾子《新书·修政语》曰：颡项曰：功莫美于去恶而为善，罪莫大于去善而为恶。故非吾善善而已也，善

① 虞注云：乾为积善，阳称名。

② 坤为积，恶为身。以乾灭坤，故灭身者也。

③ 小善谓复初。

④ 小恶谓遯初。

⑤ 谓阴息遯至遁，子弑其父，故恶积而不可弇。

⑥ 阴息遁成否，以臣弑君，故罪大而不可解。

⑦ 《吕览·别类》曰：义小为之则小有福，大为之则大有福。于祸则不然，小有之，不若其亡也。高注云：祸虽微小，积小成大，故不若亡。

缘善也。非吾恶恶而已也，恶缘恶也。吾日慎一日，其此已也。

《大戴礼·保傅》曰：《易》曰：正其本，万物理，^①失之毫厘，^②差之千里，^③故君子慎始也。^④

《礼记·经解》曰：礼之教化也微，其止邪也于未形，使人日徙善远罪而不自知也。《易》曰：君子慎始，差以毫厘，缪以千里，此之谓也。^⑤

《史记》：太史公曰：叙曰：春秋弑君三十六，亡国五十二，察其所以，皆失其本矣。^⑥故《易》曰：差以毫厘，缪以千里。故曰：臣弑君，子弑父，非一朝一夕之故，其渐久矣。^⑦

《韩非子·外储说》曰：患之可除，在子夏之说《春秋》。子夏曰：《春秋》之记臣杀君，子杀父者，以十数矣，皆非一日之积也，有渐而至矣。凡奸者，行久

---

① 本谓初。《范升传》：正其本，万物理。刘向《说苑》：建其本而万物理。

② 初尚微，故云毫厘。《诗》云：德輶如毛。

③ 积善余庆，积恶余殃，故差之千里。

④ 辨之早。栋案：此语本诸日法。后汉太史令虞恭曰：日法所该，通远无已，损益毫厘，差以千里是也。

⑤ 郑注云：始，谓其微时也。《正义》曰：此《易·系辞》文也。愚谓此《系辞》逸文。

⑥ 谓不早辨。

⑦ 《周易述·疏》云：古文《周易》，太史公犹见其全，而大小戴《礼·察保傅》、《经解》及《易纬通卦验》亦引之，或遂以为纬书之文，非也。

而成积，积成而力多，力多而能杀，故明主蚤绝之。又曰：子夏曰：善持势者蚤绝奸之萌。

《管子·权修》曰：欲民之正，则微邪不可不禁也。微邪者，大邪之所生也。微邪不禁，而求大邪之无伤，国不可得矣。

《尚书大传》曰：《书》曰：三岁考绩，三考黜陟幽明。其训曰：一之三，以至九年，天数穷矣，阳德终矣。积不善至于幽六极，以类降，故黜之。积善至于明五福，以类升，故陟之。皆所自取圣，无容心也。^①

《淮南，缪称》曰：《易》曰：剥之不可遂尽也，故受之以复。积薄为厚，积卑为高，故君子日孳孳以成辉，小人日快快以至辱。其消息也离朱弗能见也。^②

徐干《中论·修本》曰：先民有言，明出乎幽，著生于微。故宋井之霜，以基升正之寒，黄芦之荫，以兆大中之暑。事亦如之，故君子修德，始乎筭聿，终乎鲐背；创乎夷原，成乎乔岳。

《易》曰：升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。积小致大之谓分。

《韩非子·喻老》曰：扁鹊见蔡桓公，立有间。扁鹊曰：君有疾在腠理，不治，将恐深。故良医之治病也，攻之于腠理，此皆争之于小者也。夫事之祸福，亦

① 扬子《太元》曰：阳推五福，以类升。阴幽六极，以类降。升降相关，大贞乃通，盖画卦与衍畴，其理一也。

② 消息微，故离朱弗能见。

有腠理之地，故曰圣人早从事焉。

《汉书》仲舒《对策》曰：册曰：上嘉唐虞，下悼桀、纣、寢微寢灭，寢明寢昌之道，虚心以改。臣闻众少成多，积小致钜，故圣人莫不以晦暗致明，以微致显。是以尧发于诸侯，舜兴乎深山，非一日而显也，盖有渐以致之矣。言出于己，^①不可塞也。行发于身，不可掩也。言行治之大者，君子之所以动天地也。^②《诗》云：惟此文王，小心翼翼。故尧兢兢，日行其道。而舜业业，日致其孝。善积而名显，德章而身尊，此其寢明寢昌之道也。积善在身，犹长日加益而人不知也。积恶在身，犹火之销膏而人不见也。非明乎情性，察乎流俗者，孰能知之？又云：夫暴逆不仁者，非一日而亡也，亦以渐至。故桀、纣虽亡道，然犹享国十余年，此其寢微寢灭之道也。

《汉书》枚乘书曰：福生有基，祸生有胎。纳其基，绝其胎，祸何自来？^③泰山之雷穿石，单极之紈断干。^④水非石之钻，索非木之锯，渐靡使之然也。靡，^⑤夫十

① 舜察迩言。

② 《易》卦气起中孚，始著为一，初九是也。初九体震，与遯旁通。震为言，为行，震雷动地，巽风动天，故动天地。乾为积善，初尚微小，故尽小者大，慎微者著。

③ 纳犹藏也。

④ 孟康曰：西方人名屋梁为极。单，一也。一梁，谓井鹿卢也。言鹿卢为绠索久，楔断井干也。

⑤ 尽也。我有好爵，我与尔靡之。与此靡同。

围之木，始生如蘖，足可搔而绝，手可擢而拔，据其未生，先其未形也。磨砢底厉，不见其损，有时而尽。^①种树畜养，不见其益，有时而大。积德累行，不知其善，有时而用。弃义背理，不知其恶，有时而亡。^②

《法言·修身》曰：君子微慎厥德，悔吝不至，何元傲之有？^③

贾谊《新书·审微》曰：善不可谓小而无害，不善不可谓小而无伤。非以小善为一足以利天下，小不善为一足以乱国家也。当夫轻始而傲微，则其流而令于大乱，是故子民者谨焉。夫事有逐奸，势有召祸。老聃曰：为之于未有，治之于未乱。管仲曰：备患于未形，上也。《语》曰：烧烧弗灭，炎炎奈何。萌芽不伐，且折斧柯。智禁于微，次也。事之适乱，如地形之惑人也。机渐而往，俄而东西易面，人不自知也。故墨子见衢路而哭之，悲一跬而缪千里。

《老子·德经》曰：为之于未有，治之于未乱。合抱之木，生于毫末。九层之台，起于累土。千里之行，始于足下。

《荀子·大略》曰：夫尽小者大，积微者著，德至者色泽洽，^④行尽而声闻远。小人不诚于内，而求之于

① 底，柔石也。厉，阜石也。

② 此当有成文，传自圣人之徒。

③ 注云：微，纤也。悔吝，小疵也。元傲，大恶也。

④ 德润身。

外。

《文子》曰：积道德者，天与之，地助之。^①

张衡《东京赋》曰：坚冰作于履霜，寻木起于蘖栽。薛综注云：言事皆从微至著，不可不慎之于初。所以寻木起于牙蘖，洪波出于涓泉。

吕东莱曰：乾之初九曰：潜龙勿用。坤之初六曰：履霜，坚冰至。阳者，善之类也。坤者，恶之类也。善端初发，且要涵养。恶念初生，便须翦除。

天地尚积

京房《易传》曰：积阳为天，积阴为地。

《中庸》曰：天地之道，可一言而尽也。其为物不貳，^② 则其生物不测。^③ 天地之道，博也，厚也，高也，明也，悠也，久也。^④ 今夫天，^⑤ 斯昭昭之多，^⑥ 及其无穷也，日月星辰系焉，万物覆焉。今夫地，一撮土之多，及其广厚，载华岳而不重，振河海而不泄，万物载

① 《文选注》廿九。

② 不貳，一也。《荀子》曰：并一而不貳，所以成积也。并一而不貳，则通于神明，参于天地矣。案：积善成德，而神明自得，故通于神明。

③ 详下文。

④ 覆出以起下文。

⑤ 已下言积。

⑥ 郑注：昭昭，犹耿耿，小明也。

焉。今夫山，一卷石之多，及其广大，草木生之，禽兽居之，宝藏兴焉。今夫水，一勺之多，及其不测，鼃鼃、蛟龙、鱼鳖生焉，货财殖焉。^①《诗》曰：维天之命，于穆不已。盖曰天之所以为天也。于乎，不显文王之德之纯，盖曰文王之所以为文也，纯亦不已。^②

圣学尚积

《诗·敬之》曰：日就月将，学有缉熙于光明。郑《笺》云：日就月行，言当习之以积渐也。

《学记》曰：古之教者，比年入学，中年考校，一年视离经辨志，三年视敬业乐群，五年视博习亲师，七年视论学取友，谓之小成。九年知类通达，强立而不反，谓之大成。夫然后足以化民易俗，近者悦服，而远者怀之，此大学之道也。《记》曰：蛾子时术之。其此之谓乎？^③

---

① 郑注云：此言天之高明，本生昭昭。地之博厚，本由撮土。山之广大，本起卷石。水之不测，本从一勺。皆合少成多，自小致大，为至诚者，亦如此乎！

② 郑注云：天所以为天，文王所以为文，皆由行之无已，为之不止，如天地山川之云也。《易》曰：君子以慎德积小，以成高大是与！《正义》曰：此一节，明至诚不已，则能从微至著，从小至大。

③ 注云：蛾，蚍蜉也。蚍蜉之子，微虫耳，时术蚍蜉之所为，其功乃复成大垤。

又曰：三王之祭川也，皆先河而后海，或源也，或委也，此之谓务本。郑注云：源，泉所出也。委，流所聚也。始出一勺，卒成不测。《正义》曰：犹学初为积渐，后成贤圣也。

《大戴·劝学》曰：积土成山，风雨兴焉。积水成渊，蛟龙生焉。积善成德，^① 乾三成德。而神明自得，圣心循焉。故不积跬步，无以至千里。不积小流，无以成江河。骐骥一跃，不能十步。弩马十驾，功在不舍。锲而舍之，朽木不折。锲而不舍，金石可镂。^②

《荀子·儒效》曰：人无师法则隆情矣，有师法则隆性矣。而师法者，所得乎积，^③ 非所受乎性，不足以独立而治。性也者，吾所不能为也，然而可化也。积也者，非吾所有也，然而可为也。注错习俗，所以化性也。并一而不貳，所以成积也。^④ 习俗移志，安久移质。并一而不貳，则通于神明，参于天地矣。^⑤ 故积土而为山，积水而为海，旦暮积谓之岁，至高谓之天，至下谓之地，宇中六指谓之极，^⑥ 涂之人百姓，积善而全，尽谓之圣人。彼求之而后得，为之而后成，积之而后高，尽之而后圣，故圣人也者，人之所积也。《性恶》曰：

① 在《易》，乾初为善，

② 《荀子》同。

③ 原本作情，注云：当作积。

④ 与《中庸》其为物不貳义同。

⑤ 积善成德而神明自得，故通于神明。

⑥ 六指，上下四方。尽六指之远，则为六极。言积近以成远。

积善而不息，则通于神明，参于天地矣。故圣人者，人之所积而致也。

《尸子》曰：水积则生吞舟之鱼，土积则生豫章之木，学积亦有生焉。

王者尚积

《诗·皇矣·序》曰：皇矣，美周也。天监代殷，莫若周。周世世修德，莫若文王。

《家语·好生》曰：周自后稷，积行累功，以有爵土。公刘重之以仁，及至大王亶父，敦以德让。其树根置本，备豫远矣。^①

《荀子·强国》曰：积微，月不胜日，时不胜月，岁不胜时。^② 凡人好敖慢小事，大事至，然后兴之、务之，如是则常不胜夫敦比于小事者矣。^③ 是何也？则小事之至也数，其县日也博，其为积也大。^④ 大事之至也

---

① 《汉书·娄敬传》：敬曰：周之先自后稷，尧封之郅，积德累善十余世。

② 愚谓此言，积微自日而月，自月而时，自时而岁。不从微始，非积也，故曰不胜。

③ 以小至大，故月不胜日。敦，原本作熟，先子从宋本改。

④ 杨注：博，谓所县系时日多也。大，谓积小以成大，若蚊蚋然也。

希，其县日也浅，其为积也小。^① 故善日者王，善时者霸。^② 补漏者危，^③ 大荒者亡。^④ 故王者敬日，霸者敬时。^⑤ 仅存之国危而后戚之，亡国至亡而后知亡，至死而后知死，亡国之祸败不可胜悔也。霸者之善著焉，可以时托也。王者之功名，不可胜日志也。^⑥ 财物货宝，以大为重，政教功名反是，能积微者速成。《诗》曰：德輶如毛，^⑦ 民鲜克举之。此之谓也。^⑧

以《易》言之，微即乾之初九也。初九，元也。乾元用九而天下治，故德輶如毛，民鲜克举。

《大戴礼·礼察》曰：凡人之知，能见已然，不能见将然。礼者禁于将然之前，而法者禁于已然之后。礼云礼云，贵绝恶于未萌，而敬起于微眇，^⑨ 使民日徙善远罪而不自知也。孔子曰：听讼，吾犹人也，必也使无讼乎？此之谓也。为人主计者，莫如安审取舍。^⑩ 取舍

---

① 愚按：此所谓月不胜日，时不胜月，岁不胜时也。

② 善日，谓敦比于小事者也。月不胜日，故善日者王。善时，谓兴务于大事者也。时不胜月，故善时者霸。

③ 杨注：不能累功累业，至于弊漏，然后补之也。

④ 杨注：都荒废不治者。

⑤ 一日二日万几，王者敬日也。声色化民，霸者敬时也。敬日者在隐微幽独，敬时者在政教号令。

⑥ 善积成名，故功名不可胜日志也。

⑦ 毛犹微也。

⑧ 杨注引之，以明积微至著之功也。

⑨ 敬起，当从《治安策》作起敬。

⑩ 所谓辨之早。

之极定于内，安危之萌应于外也。^① 安者非一日而安也，危者非一日而危也，皆以积然。^② 不可不察也。善不积不足以成名，恶不积不足以灭身，而人之所行，各在其取舍。以礼义治之者积礼义，以刑罚治之者积刑罚。刑罚积而民怨倍，礼义积而民和亲。故世主欲民之善同，而所以使民之善者异，或导之以德教，或驱之以法令。导之以德教者，德教行而民康乐。驱之以法令者，法令极而民哀戚。哀乐之感，祸福之应也。我以为秦王之欲尊宗庙而安子孙，与汤武同。然汤武能广大其德，久长其后，行五百岁而不失。秦王亦欲至是，而不能持天下，十余年即大败之，此无他故也。汤武之定取舍审，而秦王之定取舍不审也。^③ 《易》曰：君子慎始，差若毫厘，缪以千里。取舍之谓也。

《淮南·缪称》曰：君子不谓小善不足为也而舍之，小善积而为大善。不谓小不善为无伤也而为之，小不善积而为大不善。是故积羽沈舟，群轻折轴，故君子禁于微。壹快不足以成善，积快而为德。壹恨不足以成非，积恨而成怨。故三代之善，千岁之积誉也。桀纣之谤，千岁之积毁也。

《汉书·叔孙通传》：鲁两生曰：礼乐所由起，百年积德而后可兴也。

① 师古曰：极，中也。萌，始生也。

② 《治安策》云：皆以积渐然。

③ 此即积善积恶之应，而其原皆在于微眇。

孟子言积善

《孟子·公孙丑篇》曰：公孙丑问曰：敢问何为浩然之气云云，至而又害之，是集义所生者，非义袭而取之也。朱注：集义由言积善。此语最当，非义袭而取之也。袭与习同，袭，重习也。义须积，如苗之长，义袭而取，犹助长也。故下言助长之害，必有事焉而勿正心。勿忘，勿助长也。顾氏炎武谓：正心，心乃忘字之并也。谓必有事焉而勿忘。申之曰：勿忘，勿助长也。当从其读。义袭而取，犹一蹴而至圣人之域。夫子曰：非求益者也，欲速成者也，即助长之义。

集义之功，中庸所谓不息也。不息则久，久则征，征则悠远，悠远则博厚，博厚则高明。维天之命，于穆不已，天之所以为天也。于乎，不显文王之德之纯，文王之所以为文也，纯亦不已。在圣人为不已，在学者为勿忘。必有事焉而勿正。朱注谓预期也。引《公羊传》曰：战不正胜。此言良是。

三 五

《系上》曰：大衍之数五十。述云：大衍之数五十，

三才五行之数也。三才者，日十，辰十二，星二十八，凡五十。日合于天统，月合于地统，星主斗，斗合于人统，故曰三才之数。五行者，天地之数五十有五，土生数五，成数五，五十有五，减五，故五十。此五行之数。

又曰：参伍以变。

《尚书大传》曰：天、地、人之道备，而三五之运兴矣。

《春秋合诚图》曰：至道不远，三五而反。宋均注云：三，三正也。五，五行也。三正五行，王者改代之际会也，能于此际自新如初，则道无穷也。

《春秋保乾图》曰：阳起于一，天帝为北辰。气成于三，以立五神。三五展转，机以运动，故三百岁斗历改宪也。

应劭《风俗通》曰：三统者，天、地、人之始，道之大纲也。五行者，品物之宗也。道以三兴，德以五成，故三皇五帝，三王五伯。至道不远，三五复反，譬若循连环，顺鼎耳，穷则反本，终则复始也。

《史记·天官书》曰：为天数者，必通三五。《索隐》云：三辰五行。

《三统历》曰：三代各据一统，明三统常合，而迭为首，登降三统之首，周还五行之道也。故三五相包而

生。天统之正，始施于子半，^①地统受之于丑初，人统受之于寅初。孟仲季迭用事为统首。三微之统既著，而五行自青始，其序亦如之。五行与三统相错，《传》曰：天有三辰地，有五行。然则三统五星可知也。《易》曰：参五以变，错综数。太极运三辰五星于上，而元气转三统五行于下。其于人，皇统三德五事。故三辰之合于三统也，日合于天统，月合于地统斗合于人统。五星之合于五行，三辰五星而相经纬也。

《淮南·泰族》曰：昔者五帝三王之莅政施教，必用参五。何谓参五？仰取象于天，俯取度于地，中取法于人。乃立明堂之朝行明堂之令，^②以调阴阳之气，以和四时之节，以辟疾病之菑。俯视地理以制度，量察陵水泽肥墩高下之宜，立事生财以除饥寒之患。中考乎人德以制礼，行仁义之道以治人伦，而除暴乱之祸。乃澄列金、木、水火、土之性，故立父子之亲而成家。别清浊、五音、六律相生之数，以立君臣之义而成国。察四时季孟之序，以立长幼之礼而成官。此之谓参制君臣之义、父子之亲、夫妇之辨、长幼之序、朋友之际，此之谓五。

① 苏林曰：子之西，亥之东，其中间也。

② 明堂，布令之宫，有十二月之政令。

乾元用九天下治义

《周易述·疏》云：《易》者《五经》之原也。孔子修《春秋》，书元年春王正月，盖用乾元用九之义。故董子《繁露》曰：《春秋》何贵乎元而言之？元者，始也，言本正也，道王道也。王者人之始也，王正则元气和顺，风雨时，景星见，黄龙见。王不正则上变，天贼并见。五帝三皇之治天下，不敢有君民之心，什一而税，教以爱，使以忠，敬长老，亲亲而尊尊，不夺民时，使民不过岁三日。民家给人足，无怨望忿怒之患，强弱之难，无强贼遘疾之人。民修德而美好，被发衔哺而游，不慕富贵，耻恶不犯，父不哭子，兄不哭弟，毒虫不螫，猛兽不搏，抵不触虫。故天为之下甘露，朱草生，醴泉出，风雨时，嘉禾兴，凤皇麒麟游于郊。图圉空虚，画衣裳而民不犯，四夷传译而朝，民情至朴而不文。郊天祀地，秩山川以时，至封于泰山，禅于梁父，立明堂宗祀光帝，以祖配天。天下诸侯，各以其职来祭贡土地所有，先以入宗庙，端冕盛服而后见，先德恩之，报奉元之应也。

董子《对策》曰：臣谨案，《春秋》谓一元之意，一者万物之所从始也，元者辞之所谓大也。谓一为元者，视大始而欲正本也。《春秋》深探其本，而反自贵

者始。故为人君者，正心以正朝廷，正朝廷以正百官，正百官以正万民，正万民以正四方。四方正，远近莫敢不一于正，而亡有邪气奸其间者。是以阴阳调而风雨时，群生和而万民殖，五谷熟而草木茂。天地之间被润泽而大丰美，四海之内闻盛德而皆徯臣。诸福之物可致之祥，莫不毕至而王道终矣。孔子曰：凤鸟不至，河不出图，吾已矣。夫自悲可致此物，而身卑贱不得致也。

大

《乾·彖传》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。

《老子·道经》曰：有物混成，先天地生。不知其名，字之曰道，强为之名曰大。

理

理字之义，兼两之谓也。人之性，禀于天性，必兼两。在天曰阴与阳，在地曰柔与刚，在人曰仁与义，兼三才而两之，故曰性命之理。《乐记》言天理，谓好与恶也。好近仁，恶近义。好恶得其正，谓之天理。好恶失其正，谓之灭天理。《大学》谓之拂人性。天命之谓

性，性有阴阳、刚柔、仁义，故曰天理。后人以天、人、理欲为对待，且曰天即理也，尤谬。格物、致知、穷理之事，正心、诚意、尽性之事，性尽理穷，乃天下至诚也。故至于命上天之载，无声无臭至矣，是也。

《系辞上》曰：易简而天下之理得矣。天下之理得，而《易》成位乎其中矣。又曰：仰以观于天文，俯以察于地理。

《说卦》曰：穷理尽性，以至于命。虞注云：以乾推坤，谓之穷理。^①

案：易简而天下之理得，此述天命而及中和。穷理尽性以至于命，此由中和而溯天命。

又曰：昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。述曰：阴与阳、柔与刚、仁与义，所谓理也。

《中庸》曰：文理密察，足以有别也。^②

《乐记》曰：音者生于人心者也，乐者通伦理者也。郑注：理，分也。

又曰：人生而静，天之性也。感于物而动，性之欲也。^③物至知知，然后好恶形焉。好恶无节于内，知诱于外，不能反躬，天理灭矣。夫物之感人无穷，而人之

① 俯以察于地理，故坤属理。

② 理者，分别之意。

③ 欲，《史记》作颂，徐广读为容。

好恶无节，则是物至而人化物也。人化物也者，灭天理而穷人欲者也。

乐由天作。乐者通伦理者也，故谓之天理。理，分也，犹节也。汉律逆节绝理，谓之不道。康成子雍，以天理为天性，非是。理属地，不属天。一阖一辟，一静一动，谓之天理。上云：人生而静，天之性。感于物而动，性之容也。是之谓天理。

《韩非子》曰：凡物之有形者，易裁也，易割也。何以论之？有形则有短长，有短长则有小大，有小大则有方圆，有方圆则有坚脆，有坚脆则有轻重，有轻重则有白黑。短长、大小、方圆、坚脆、轻重、白黑之谓理，理定而物易割也。故欲成方圆而随于规矩，则万事之功形矣。而万物莫不有规矩。圣人尽随于万物之规矩，则事无不事，功无不功。^①

又曰：道者，万物之所然也，万理之所稽也。理者，成物之文也。^② 道者，万物之所以成也。万物各异理。万物各异理而道尽，稽万物之理，故不得不化。不得不化，故无常操。是以生死气禀焉，万智斟酌焉，万事废兴焉。天得之以高，地得之以藏，^③ 维斗得之以成

---

① 此释理字最分明。

② 《易》阴阳、刚柔为性命之理，兼三才而两之，故《易》六位而成章，所谓成物之文也。

③ 坤以藏之。

其威，^① 日月得之以恒其光，五帝得之以常其位，列星得之以端其行，四时得之以御其变气，轩辕得之以擅四方，赤松得之与天地统，圣人得之以成文章。凡道之情，不制不形，柔弱随时，与理相应。

又曰：凡理者，方圆、长短、粗靡、^② 坚脆之分也，故理定而后物可得道也。

道理二字，说得分明。宋人说理与道同，而谓道为路，只见得一偏。

《管子·君臣》曰：别交正分之谓理，顺理而不失之谓道。注：别上下之交，正君臣之分。

《心术》曰：德者，道之舍，物得以生。德者得也。以无为之谓道，舍之之谓德。故道之与德无间，故言之者不别也。间之理者，谓其所以舍也。^③ 义者，谓各处其宜也。礼者，因人之情，缘义之理，而为之节文者也。故礼者谓有理也。理也者，明分以喻义之意也。故礼出乎义，义出乎理，理因乎宜者也。

人心道心_附

人心之危，《中庸》所谓诚之者也，所谓慎独也。

① 斗有威仪。

② 靡，细也。

③ 道德之理可问者，则以有所舍，所以舍之，异也。

道心之微，《中庸》所谓诚者也，《荀子》所谓独也。

诚独之辨_附

诚之者，功之始也。独者，功之全也。故《荀子》曰：不诚则不能独。

生安之学_附

后人谈孔学者，止及困勉之学，而未及生安。《六经》之书，生安之学为多。谈困勉之学，未当不亲切而有味，以示学者则善，以之训诂《六经》则离者多矣。此七十子丧而大义乖之，故非后人之过也。

精一之辨_附

精者精微，一者道本。得一而加功焉然后精。伪《尚书》惟精惟一，此误解《荀子》也。吾闻一而后精，不闻精而始一。盖后人以为精察之精，故误耳。

周易述补一

南菁书院 上海李林松心庵著

(鼎)

离宫二世卦。

消息：内卦五月，外卦六月。

鼎：元吉，亨。

注 大壮上之初与屯旁通，卦有木火之用。互体乾兑，乾为金，兑为泽。泽钟金而含水，爨以木火。鼎亨，孰物之象。鼎亨，孰以养人，犹圣君兴仁义之道以教天下也。故谓之“鼎，天地交，柔进上行得中，应乾五刚，故元吉亨也。”

疏 “大壮”至“旁通”。

虞义：卦自大壮来，上之初。惠氏《本义辩证》云：彖辞“柔进上行”当是遁初之五，得中应刚，故元亨。四阴二阳之例，非大壮则遁来，亦仲翔说也。寻遁初当是遁二，惠偶误文也。

“卦有”至“之鼎”。

此郑义也。《九家集注》亦云：木火互有乾兑。乾金兑泽，泽者水也。爨以木火，是鼎镬亨饪之象。

“天地”至“亨也”。

此虞义也。天地交，谓乾坤出离。坎柔进而上行，得中而应乎刚，《彖传》文。经凡言亨者，皆谓乾坤交也。《汉书·郊祀志》：黄帝作宝鼎三，象天地人。禹收九牧之金铸九鼎，象九州。荀爽曰：牛鼎受一斛，天子饰以黄金，诸侯白金，三足以象三台，足上皆作鼻目为饰也。羊鼎五斗，天子饰以黄金，诸侯白金，大夫以铜。豕鼎三斗，天子饰以黄金，诸侯白金，大夫铜，士铁。三鼎形同，亨饪鬻肉，上离阴为肉也。

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子。无咎。

注 颠，踣也。趾，足也。应在四。大壮震为足，折入大过，颠，故鼎颠趾。初阴在下，故否。利出之四，故利出兑为妾。四变得正成震，为辰子，故得妾以其子无咎矣。郑氏曰：无事曰趾，陈设曰足。爻体巽为股，初在股下足象也。阴柔与乾同体，以否正承乾。乾为君，以喻君。夫人若失正礼，踣其为足之道，当以和义出之。坤为顺，又为子母牛，在后妃之旁，侧妾之例也。有顺德，子必贤，立以为世子，又何咎也？

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

注二为实，我仇谓五。仇，匹也。二与五应坎为疾。三变时五体坎，故我仇有疾。五有乘刚之疾，二动得正，故不我能即吉

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨亏悔，终吉。

注动成两坎，鼎耳必二也。互兑，三动成离，有革象，故鼎耳革矣。鼎以耳行，震为行，今震伏巽下，故其行塞。离为雉，坎为膏。雉膏，八珍之一，食之美者。初至五体大过死，颐伏不见，故雉膏不食。坤为方，坎为雨。四已变，三动成坤，下为坎，故方雨。三动亏乾，而失位悔也。终复之正，故终吉。

九四：鼎折足，覆公餗。其刑剭，凶。

注四变时震为足，足入兑为毁折，故鼎折足。穆谓之餗。震为竹，竹萌曰筍，餗之为菜也。八珍之具。鼎三足，三公象。若三公倾覆，王之美道，屋中刑之。传曰：不胜其任也。兑为刑。渥，大刑也。刑剭，今本作形渥。古今字

六五：鼎黄耳金局，利贞。

注离为黄，三变坎为耳，故鼎黄耳。局，古文铉，所以举鼎者。乾为金，故金局。动而得正，故利贞。喻明道能举君之官职也。

上九：鼎玉局，大吉无不利。

注局，谓三。乾为玉，体大有，自天佑之，位贵

据五，三动承上，故大吉无不利。

疏 “颠，踣也。”

郑义也。

“趾足”至“咎矣”。

此虞义也。初应九四，四在大壮为震。震为足，《说卦》文。初至五体大过。大过颠也，《杂卦》文。初阴在下为否者，虞意阴在下为泰，阴在下为否也。初动应四，故利出之四。兑为妾，《说卦》文。四变体震，乾一索而得，故辰子。

“郑氏”至“咎也”。

此郑义也。无事曰趾，陈设曰足者，初言趾，四言足，故并释其异文也。荀爽曰三鼎形同，以足为异。巽为股，《说卦》文。阴柔与乾同体，以否正承乾，与虞义略同。郑好以《礼》解经，故又云如否者嫁于天子，虽失礼，无出道，废远之而已。若其无子，不废，远之，后尊如故。其犯六出，则废之远之，子废。坤为顺，又为子母牛。今在后妃之旁，妾之例也。有顺德，子必贤。贤而立为世子，又何咎也。寻郑以巽为趾，坤为妾，此为异耳。半农《春秋说》曰：《春秋》，正名之书也。仲子者，孝公之妾，惠公之母。成风者，庄公之妾，僖公之母。母以子贵，而妾不得体君，故于宰咺及秦人之来赠襚也。书之曰：惠公仲子，僖公成风。易象阴系于阳，《春秋》母系于子。故母以子氏，其名正矣。鼎之爻辞曰得妾以其子无咎，此之谓也。

“二为”至“即吉”。

二为实阳为实也。虞氏谓坤为我谓四也。此或失之。《本义辩证》云：《程传》“我仇”指初，愚谓初不得言匹二五，应当指五。“我仇”谓五，困于乘刚之疾，不能就我则我吉也。三变体坎，虞义也。

“动成”至“不食”。

动成两坎，虞义也。虞谓革在乾，非也。革上兑下离，三动为离，合上体兑为革，故鼎耳革。虞谓初四变时震为行，伏坎为震，所折而入乾，非也。凡巽皆伏震，震伏不见，故行塞。离为雉，《说卦》文。坎为膏，《虞氏逸象》文。虞又谓初四已变，三动体颐。颐中无物，离象不见。故雉膏不食。寻互体大过颠，伏颐不得养正，故不食，无假初四之变也。蒙二巽伏震下，亦互体兼旁通，是惠氏有此悖矣。《半农易说》曰：《礼》有陈鼎，特牲少牢。当祭之晨，皆陈鼎于门外。俟羹饪而后，实为烹之于镬，升之于鼎，战之于俎。然则陈鼎不以烹，非大烹也。享上帝养圣贤，谓之大烹，盖函牛之鼎也。函牛之鼎不可以烹鸡，少洎之则焦，多洎之则淡而无味，故曰雉膏不食，言不可食。

“坤为”至“终吉”。

坤为方九家，《说卦》文。下坎为雨，故曰方雨。已下虞义也。三动亏乾而失位悔也。终谓上，三与上敌应。今动而应上，故终吉也。

“四变”至“刑也”。

四变时震为足。足折入兑，故鼎折足。此虞义也。“糝谓之餽”已下，郑义也。糝谓之餽者，《周礼》：醯人糝食。先郑注：糝食，菜餽蒸。郑又曰：糝，取牛羊豕之肉，三如一，小切之。为稻米。稻米二，肉一，合以为餌，煎之。郑注：膳夫八珍取肝餽不取糝。注《易》，糝又入八珍中者，以其糝若有菜，则入八珍，不顺肝膋。若糝无菜，则入羞豆。若然，则郑此注，亦据先郑义也。震为竹，《说卦》文。竹萌曰筍，《尔雅·释草》文。《九家易》亦云：鼎者三足一体，犹三公承天子也。三公谓调阴阳，鼎谓调五味。足折餽覆，犹三公不胜其任，倾败天子之餽矣。故曰覆餽也。《系传》：德薄而位尊，智小而谋大，力少而任重，言不胜其任也。屋中刑之，《周礼·秋官·司烜氏》：若屋诛则为明轟焉。郑注：屋读为其刑劓之劓。劓诛，谓所杀不于市，而以适甸师氏者也。兑为刑，《虞氏逸象》文。劓，大刑。虞义也。

“刑劓古今字”。

刑，今本作形，古通用。渥、屋、劓并通。虞云：劓，重刑也。颜师古《汉书叙传注》曰：劓者，厚刑重诛也。刑在颊为劓，今从。京、郑作刑劓。

“离为”至“取也”。

离为黄，三变坎为耳，故黄耳。此虞义也。局谓三。马融曰：扛鼎而举之也。故曰所以举鼎者，三在乾体，故为金。五动得正，故利贞。虞义也。喻明道以举

君之官职，郑义也。《惠氏本义辩证》云：铉，古文作局，见《仪礼注》。《释文》：铉又音古冥反，疑古易作局也。《九经古义》亦云。案：《仪礼·士冠礼》曰：设局𩰫。注云：今文局为铉，古文𩰫为密。又《士昏礼》注云：局所以扛鼎，𩰫覆之。是局古文铉也。

“局谓”至“不利”。

此虞义也。金、玉局，皆谓三。乾为玉，《说卦》文。二至上体大有。自天右之，《大有·上九》辞也。位贵据五，三动承上，则刚柔节，故大吉无不利。二局均取乾义。金玉异文者，五承黄义，故金。上无黄义，故玉。上在五上，干宝曰：玉又贵于金。宋衷曰：上尊故玉，下卑故金也。

鼎象也。

注 象事知器，故独言象。《记》曰：量鼎得其象。

以木巽火，亨饪也。

注 木火在外，金在其内。亨，鬻。饪，孰也。

圣人亨以亨上帝，而大亨以养圣贤。

注 圣人谓乾。初四易位，体大畜。震为帝，在乾天上，故曰上帝。体颐。三动噬嗑食，故以享上帝。阳称大，乾为圣，亦为贤。享帝尚质，特牲而已。圣贤既多，养须饱饫。故加大。

巽而耳目聪明。

注 谓三也。三在巽上动成两坎两离，乃称聪明。

柔进而上行得中，而应乎刚，是以元亨。

注 遁六二之五，柔进上行，得上中巽为进。震为行，应屯五，伏阳，故而应乎刚。非谓应二，与睽五同义也。

疏 “象事”至“其象”。

此虞义也。虞曰：六十四卦皆应象系辞，而独于鼎言象，何也？象事知器，故独言象也。象事知器，《系下传》文。虞彼注云：坤为器，乾五之坤成象。《本义辩证》云：古者六官立法，皆称象《春秋》，言象魏。《尚书》言象刑铸鼎象物，百物而为之备，法象之义莫著于鼎也。量鼎得其象者，《礼记·仲尼燕居篇》文。

“木火”至“孰也”。

此荀义也。

“圣人”至“加大”。

此虞义也。乾为圣为贤，《虞氏逸象》文。初四易位成大畜，大畜三至五体震。震在乾为上帝，体颐。读初至五体大过，旁通颐也。三动，为噬嗑食也。

“谓三”至“聪明”。

此虞义也。虞谓日月相推而明生焉。眇而视，不足以有明。闻言不信，聪不明。皆有一坎一离故也。故必两坎两离乃称聪明。

“遁六”至“义也”。

五不正，故称上中。巽为进退，《说卦》文。震为行，《虞氏逸象》文。遁二本中，今进而上行，仍得上

中。鼎旁通屯，五刚为伏阳，故而应乎刚。睽自无妄二之五，巽为进，应蹇五伏阳。今《彖传》与睽同文，故知同义也。此虞义也。

木上有火，鼎。君子以正位凝命。

注 君子，谓三。鼎独三得正，故以正位。体遘为阴始凝，初巽为命，故以凝命。

疏 此虞义也。木传火，转续相生，犹乾生震继于离也。鼎五爻失正，独三得位。乾未出震，赖坤凝之。三变养贤以成复震，是谓凝命。

鼎颠趾，未悖也。

注 以阴承阳，未至悖乱。

利出否，以徒贵也。

注 出初之四承乾五。

鼎有实，慎所之也。

注 二变之正，艮为慎。

我仇有疾，终无尤也。

注 不我能即吉，故终无尤也。

鼎耳革，失其义也。

注 鼎以耳行，耳革行塞，故失其义。

覆公餗，信如何也？

注 三已变四，在坎为信，故曰信如何。言非信。

鼎黄耳，中以为实也。

注 五当耳。阴虽虚，纳于阳位称实。

玉局在上，刚柔节也。

注 阴阳相承，刚柔之节。

疏 “以阴”至“悖乱”。

此荀义也。

“出初”至“乾五”。

此虞义也。乾五称贵，初往承之。

“二变”至“为慎”。

此虞义也。艮为慎，《虞氏逸象》文。

“不我”至“尤也”。

此虞义也。

“鼎以”至“其义”。

此虞义也。《虞氏逸象》：坤为义。三阳非坤，故失义。《易说》曰：《象》言失其义者，一鼎耳二。雉膏，孰物之谓。革言鼎耳，不可以孰物，雉膏不可以鼎亨。象举一而兼二，其例皆然矣。

“三已”至“非信”。

此承虞意言之。《九家易》云：既覆公餗，信有大辜。刑罪当加，无可如何也？与此异。

“五当”至“称实”。

五当耳中，色黄，故曰黄耳。兑为金，又为正秋，故曰金局。此宋衷义也。“阴虽虚”已下，京义也。

“阴阳”至“之节”。

此宋衷义也。衷曰：以金承玉，君臣之节。此柔，谓五也。

(震)

 八纯卦，象雷。
消息：春分。

震：亨。

注 临二之四，天地交，故通。

震来虩虩。

注 谓四来应初，初命四变来应己，四失位多惧，故虩虩之内日来也。

笑言哑哑。

注 谓初哑。哑，笑且言。

震惊百里，不丧匕鬯。

注 震本乾二五之坤。乾为百，震亦为百，坤方为里，坎为棘匕，上震为鬯，坤为丧，二上之坤成震，坎得匕鬯，故不丧。郑曰：雷声闻百里，古诸侯象。诸侯出教令，能警戒其国内，则守其宗庙社稷，为之祭主，不亡匕与鬯也。人君祭礼：匕牲体荐鬯，其余不亲也。

疏 “临二”至“故通”。

此虞义也。六子皆以乾坤二五相索，其在六十四卦，又从爻变消息。其曰临二之坤，从二阳四阴例也。乾二五之坤，故天地交。

“谓四”至“来也”。

此虞义也。四本临二，故谓四。应初，故曰来。虩虩，恐惧貌。四多惧，《下系》传文。

“谓初”至“且言”。

此虞义也。震为笑、为言，并《虞氏逸象》文。马融曰：哑哑，笑声。郑云：乐也。初得正有则，故笑言哑哑。

“震本”至“不丧”。

乾二五之坤成六子。乾、震并为百，《虞氏逸象》文。坤为方，《九家逸象》文。以阳震阴，坤方为里，雷声惊远惧迩，故震惊百里也。坎为丛棘，《九家逸象》文。陆绩曰：匕者，棘也，桡鼎之器。《诗》：有捄棘匕。传曰：匕所以载鼎，实棘赤心也。《杂记》：匕用桑，盖吉礼用棘。言用桑者，谓丧祭也。震为禾稼，坎水和之为酒，故上震为鬯。坤为丧，《虞氏逸象》文。二上四震成坤坏，故不丧。

“郑曰”至“亲也”。

此郑义也。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑。吉。

注 虩虩，谓四初在下，故后。得位，故吉。震之用在下，初为震主，故辞与卦同。

六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵。勿逐，七日得。

注 厉，危也。乘刚，故厉。亿，同噫，惜辞也。坤为丧，三动离为羸蚌，故称贝。在艮山下，故称陵。震为足。足乘初九，故跻于九陵。震为逐，谓四已变，体复，故丧贝勿逐。三动时，离为日，震数七，故七日得。

六三：震苏苏，震行无眚。

注 苏苏，犹索索，言气索也。三死坤中，动出得正，坎象不见，故行无眚。震为行，坎为眚也。

九四：震队泥。

注 坤土得雨为泥，位在坎中，故队泥。队，古坠字。

六五：震往来厉，亿无丧有事。

注 往，谓乘阳。来，谓应阴。失位乘刚，故往来厉。亿见上。坤为丧事，谓祭祀之事。出而体随王用亨于西山，则可以守宗庙社稷，为祭主，故无丧有事也。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻。无咎。昏媾有言。

注 上欲之三，隔坎，故内不安而索索也。三已动成离目，故视不正而矍矍也。上得位，震为征，故征凶。四变时坤为躬。邻，谓五。四上之五，震东兑西，故称邻。之五得正，故不于其躬于其邻也。三已变应上，故无咎。震为言，故婚媾有言。

疏 “兢兢”至“卦同”。

此虞义也。干宝曰：得震之正，首震之象者，震来虩虩，羸里之厄也；笑言哑哑，后受方国也。

“厉危”至“日得”。

此虞义也。二自四来，故曰来。亿同噫，《释文》文。离为羸为蚌，震为足，《说卦》文。震为逐，《虞氏逸象》文。离为目，《说卦》文。震数七者，震纳庚得七也。《易说》曰：《周礼·朝士职》：凡得获货贿人民六畜者，委于朝，告于土甸而举之。注：举之谓没入官，司市职。凡得货贿六畜者，三日而举之。然则丧贝在市，未满三日，在朝未满十日，可识而复得焉。周之法也。爻称七日，在甸之内。跻于九陵，犹委于朝。不言朝者，易者象也。朝有九重，阙有九棘。九陵者，以象求之也。《书》曰：勿敢越逐，祇复之。越逐者，在国越乡，在军越伍。越伍有常刑，越乡入圜土。故丧马丧茆，皆曰勿逐，时王之制也。凡遗物占此爻，不必追逐，旬内自得。以此推之，六十四卦无虚象，信矣。其义则二五皆乘刚，五无丧而二不能无丧。丧而复得者，二五皆在中也。《易说》又曰：亿与抑通，与《论语》“抑为之不厌”同。

“苏苏”至“眚也”。

《本义辩证》云：苏苏犹索索。《淮南子》“摸索”作“摸苏”。苏与索，声之转耳。《盐铁论》曰：大夫少色宽，面文学而苏。面犹背也，苏犹气索也。“三死坤中”已下，虞义也。

“坤土”至“队泥”。

此虞义也。四体坎，故为雨。

“往谓”至“事也”。

此虞义也。《春秋》凡祭祀皆曰有事，故此有事谓祭也。五变为随。王用亨于西山，随上六爻辞。虞彼注云：否乾为王，谓五也。有观象，故亨。兑为西，艮为山，故引此以言五。

“上欲”至“有言”。

此虞义也。震为征为言，坤为躬，皆《虞氏逸象》文。寻三已变，与上应，有昏葍之义。而在震家，故有言也。

震亨震来虩虩，恐致福也。

注 惧变承五应初，故恐致福。

笑言哑哑，后有则也。

注 则，法也。坎为则。

震惊百里，惊远而惧迩也。

注 远谓四，近谓初，震谓百。谓四出惊远，初应惧近。

出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

注 震为守，五出之正。艮为宗庙社稷，长子主祭器，故以为祭主也。

疏 “惧变”至“致福”。

此虞义也。谓四惧变承五，应初乾为福。

“则法”至“为则”。

此虞义也。四在坎体。坎为则，《虞氏逸象》文。后谓初。四应初，故初笑言。

“远谓”至“惧近”。

此虞义也。虞远谓四，迹谓初。今寻乾为远，坤为迹。雷奋乎地，声乎天，义亦通。

“震为”至“主也”。

此虞义也。震为守，艮为宗庙社稷，并《虞氏逸象》文。五出之正成随，五爻辞所谓有事也。二至四体艮，故为宗庙社稷。主祭者莫若辰子，故为祭主。王肃曰：在有灵而尊者，莫若于天。有灵而贵者，莫若于王。有声而威者，莫若于雷。有政而严者，莫若于侯。是以天子当乾，诸侯用震。地不过一同，雷不过百里。政行百里，则七鬯亦不丧。祭祀，国家大事。不丧宗庙，安矣。处则诸侯执其政，出则辰子掌其祀。

洊雷震，君子以恐惧修省。

注 洊，再也。君子谓临二。坤为身，二出之坤四以修身。以阳照阴，故以恐惧修省。

疏 “洊再”至“修省”。

洊，再也，《释言》文。已下虞义也。坤为身，《虞氏逸象》文。临二之四坤体复，震二以阳照坤，故恐惧修省也。

震来虩虩，恐致福也。

注 阳称福。

笑言哑哑，后有则也。

注得正故有则。爻辞同卦，故《象传》亦如《彖传》文也。

震来厉，乘刚也。

注得位无应，以乘刚为危。

震苏苏，位不当也。

注阳在坤中。

震队泥，未光也。

注在坎阴中，与屯五同义。

震往来厉，危行也。

注乘刚山顶，故危行。

其事在中，大无丧也。

注动出得正，故无丧。阳称大。

震索索，中未得也。

注四未之五。

虽凶无咎，畏邻戒也。

注谓五已正，位已乘之，逆畏邻戒也。

疏“阳称福”。

此虞义也。

“得正”至“文也”。

此虞义也。

“得位”至“为危”。

此干宝义也。干云：六二本爻，震之身也。得位无

应，而以乘刚为危，此托文王积德累功以被囚为祸也。

“阳在坤中”。

此虞义也。虞谓死而复生称苏。三死坤中，故苏苏。寻此与气索义并通。

“在坎”至“同义”。

此虞义也。屯五“屯其膏施未光也”，虞彼注云：阳陷阴中，故未光也。寻离为光，今伏坎下，故未光。

“乘刚”至“危行”。

此虞义也。

“动出”至“称大”。

此虞义也。《本义辩证》云“大无丧也”者，大其得中，能无丧也。《春秋传》曰：君子大其，弗克纳也。辞法与之同。

“四未之五”。

此虞义也。

“谓五”至“戒也”。

此虞义也。震虽于邻，戒乃在己，此正恐惧修身之义，故虽凶无咎。上六动之极，震极则有变义也。

(艮)

八纯卦，象山。

消息：内卦九月，外卦十月。

艮其背，不获其身。行其庭，不见其人。无咎。

注 艮之言很也。艮为山，山立峙各于其所，无相顺之时，止而不相交通之卦也。观五之三，艮为多节，故称背。观坤为身，五之三折坤为背，故艮其背。坤象不见，故不获其身。震为行人，艮为庭，坎为隐伏，故行其庭不见其人。三得正，故无咎。

疏 “艮之”至“卦也”。

此虞义也。《说文》：艮。很也。从匕，目声，犹目相匕不相下也。太元准以止坚，与同义。

“观五”至“无咎”。

此虞义也。艮本乾二五之坤，今云观五之三，从爻例也。艮多节，《说卦》文。《灵枢·骨度篇》云：膂骨已下至尾骶二十一节，故多节称背也。坤为身，震为行人，艮为庭，《虞氏逸象》文。坎为隐伏，《说卦》文。《易说》曰：一阳止于坤，上成艮而象背，则一身皆统于背。背为主，而身不得自由。吕氏曰：耳目口鼻不得擅行，必有所制。制之者，礼也。非礼则勿视、勿听、

勿言、勿动，此艮其背不获其身之义也。人五官四礼皆有用，而背独无用。唯其无用，所以无意、必、固、我。而孔子为圣之时，盖深有得于艮之道也。由是一身之有用，皆不敢自用，凡视听言动悉由乎天，则而非礼不得干焉。自古未有纵体肆意，而制度可为天下仪者也。故不获其身，乃合乎道。正其形，一其度，则宇泰定而天光发矣。艮象门庭，一为室，二为户，三为庭，四为门。行其庭，谓三也。三互震，震为行其人，谓上也。乾为人，坤为鬼，三上皆乾，故称人，言两艮相背不相见也。《礼》：天子外屏诸侯，内屏大夫。帷，士簾，所以隔绝门庭，使内外不相见，故曰行其庭不见其人。

初六：艮其趾。无咎，利永贞。

注 震为趾，失位变得正，故无咎永贞。坤为永。

六二：艮其腓，不升其随，其心不快。

注 巽长为股，艮小为腓。二三巽体半见，巽为随。折，上举也。二变为反随，在艮家各止其所，为不举其随也。坎为心，谓三。

九三：艮其限，列其夤，厉闾心。

注 限，要也。坎为要，五来之三，故艮其限。列，峙也。夤，脊肉。厉，危也。艮为闾，守门人也。坎为心，坎盗动门，故厉闾心也。古薰、闾通，今从虞义。

六四：艮其身，无咎。

注身，腹也。观坤为身，故艮其身。得位承五，故无咎。或谓妊身也。五动四体离妇，离为大腹，孕之象也。故艮其身。得正承五而受阳施，故无咎。《诗》曰：大任有身，生此文王也。

六五：艮其辅言有孚悔亡。

注辅，面颊骨上颊车者也。三至上体颐，艮为止，在坎车上，故艮其辅。震为言，五失位，悔也。动得正，故有孚悔亡。

上九：敦艮吉。

注无应静止，下据二阴，故敦艮吉。背之象也。

疏“震为”至“为永”。

此虞义也。坤为永，《虞氏逸象》文。

“巽长”至“谓三”。

巽长为股，艮小为腓，虞义也。《说文》：腓，胫腓也。拊，上举也，今本作拯。巽为随，《虞氏逸象》文。虞谓随下二阴也。初二随三，不能自止，三为之心，故不升其随，则心不快。并言初者，五正初乃正也。

“限要”至“虞义”。

限，要带处。坎为要，《虞氏逸象》文。艮自观五来三，故艮其限，此虞义也。腓，今本作夤，脊也。案：寅，脊肉。脊，脊骨。自是两义。当依郑氏作夤。“厉危也”已下，虞义也。虞云古阍作薰字，马因言薰灼其心，未闻易道以坎水薰灼人也。《本义辨证》云薰

与阖通，《易说》又云限为身半，《内经》谓之天枢。天枢之上自身半以上，其气三天之分也。天气主之天枢之下自身半已下，其气三地之分也。地气主之限者，上下之际，气交之中，人之分也。三分析之，上天下地中，当气交，故称限。天地之气交合于此，化生变易皆在其中，故气交之分，人气从之，万物由之，此岂所当止之地哉！非所当止之地而亦止焉，故曰艮其限也。艮其限则天气不交于下，地气不交于上，上下分为两截，如列其夤矣。在天地为否，否则上下无邦。在人身为病，病则一身无主。故曰危薰心也。其病名关格。关格者，上下不交，凡寒暑燥湿风火胜复之变之化皆不流行，而病将危矣。故称厉。虞氏谓古文阖作熏，荀氏作勋。胡广曰：勋者阖也。汉时古文尚存其说，似有据阖之启闭，其要在枢。天枢者，天心，故曰厉阖心。三当身半，名为气交，故亦称心。

“身腹”至“王也”。

此虞义也。身训腹，坤为身，见上。四在观体坤，履得其位，止求诸身，得其所处，故不陷于咎。或谓已下，虞又义也。五动则四在离中，离为大腹，《说卦》文。四得正承五，而受五乾施，故无咎。《诗·大雅·大明篇·毛传》曰：身，重也。郑笺云：重，谓怀孕也。引此以发身腹之义。

“辅面”至“悔亡”。

此虞义也。坎为舆，《说卦》文。《春秋传》云“辅

车相依”是也。震为言，《虞氏逸象》文。阳在二五称孚。五动得正，故言有孚而悔亡。孚，今本作序。

“无应”至“艮吉”。

此虞义也。敦，厚也，无应故静止。阳据阴称厚。背之象也。《易说》曰：艮爻初趾、二腓、三限、四身、五辅，而不言背，何也？上九，背之象也。爻曰敦艮，象曰厚终。一身之敦厚者，莫如背。六爻上九独吉不言背，而背象见焉矣。背在后，故比上为后夫，背之象也。比上为背，艮上岂非背乎？比上背五故凶，艮上背三故吉。比背凶，艮背吉，惟其时而已。老子曰：负阴而抱阳，谓人背北面南。《内经》曰：背为阳，腹为阴，谓负阴者阳，抱阳者阴。背负阴，故其象鬼冥。背体阳，故其道光明。阴暗昧，而阳光明也。

艮止也。

注 位穷于上，故止。

时止则止，时行则行。

注 时止谓上阳穷，故止。时行，谓三体震为行。

动静不失其时，其道光明。

注 动谓三，静谓上。艮止则止，震行则行，故不失时。五动成离，故道光明。

艮其止，止其所也。

注 当依卦辞作“艮其背”，谓两象各止其所。

上下敌应，不相与也。

注 艮其背，背也。两象相背，故不相与。

是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

疏 “位穷”至“故止”。

此虞义也。并指三上。

“时止”至“为行”。

此虞义也。三至五体震，故又言行。

“动谓”至“光明”。

此虞义也。当依至其所。《本义辨证》曰：昔训艮其止只当依卦辞，艮其背，王弼妄为之说，虞翻辈何得无一言也？是尚未错谬也。古文背字为北，有诤为止之理。谓两象各止其所者，虞义也。明背是三才，卦象非九三一爻。

“艮其”至“相与”。

此虞义也。艮其背背也者，相违背也。

兼山艮，君子以思不出其位。

注 君子谓三也。三，君子位震，为出。坎为隐伏，为思，故思不出其位。

疏 “君子”至“其位”。

此虞义也。震为出，《虞氏逸象》文。坎为隐伏，《说卦》文。坎为志、为谋，故为思。

艮其趾，未失正也。

注 动而得正。

不扞其随，未违听也。

●注 三坎为耳趾。蹠，听心者也。

艮其限，危阇心也。

●注 坎盗动艮门，故坎心危。

艮其身，止诸躬也。

●注 五动乘四则妊身，故止诸躬也。

艮其辅，以中正也。

●注 五动之中，故以正中也。

敦艮之吉，以厚终也。

●注 坤为厚，阳上据坤。艮者，万物之所成，终而所成始也。故上言厚终。

●疏 此下皆虞义也。

(渐)

艮宫归魂卦。

消息：正月。

渐：女归吉，利贞。

注 否三之四，女谓四归嫁也。坤三之四，承五进得位，往有功，反成归妹。兑女归吉，初上失位，故利贞可以正邦也。

疏 此虞义也。渐，进也。三阳三阴，例否六三之四，乾坤交归，自外来也。四自下进，不可谓归，故以反成。归妹为义反成归妹者，反卦亦兼旁通也。四离三坎为夫归，上正则五体坎，亦与四为夫归。初上变成既济定，故利贞。《本义辨证》曰：此经卦变，未详。仲翔谓否三之四。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言无咎。

注 鸿，大雁也。离五鸿，小水从山流下称干。艮为山，为径路。坎水流下山，故鸿进于干。艮为小子，失位故危。变得正，三动受上，成震。震为言，故有言无咎。

六二：鸿渐于般，饮食衎衎。吉。

注 艮为山石，坎为聚。聚石称般，水涯堆也。初

已正，体噬嗑，食坎水，阳物并在颐中，故饮食衎衎。得正应五，故吉。

九三：鸿渐于陆。

注 高平称陆。初已变，坎水称平，三动之坤，故于陆。

夫征不复。

注 震为征为夫，谓初已之正，三动成震，而体复。象坎阳死坤中，坎象不见，故不复。

妇孕不育。凶。

注 育生也。巽为归离为孕三动成坤离毁失位故不育。

利用御寇。

注 坤为用，巽为高，艮为山，离为戈兵、甲冑，坎为寇，谓五自上御下，三动坤顺，坎象不见，故利用御寇。

六四：鸿渐于木；或得其桷。无咎。

注 巽为木。桷，椽也。方者谓之桷，巽为交，为长木。艮为小木。小木丽长木，巽绳束之，椽桷象也。故或得其桷。得位顺五，故无咎。四已承五，又欲得三，故或得其桷也矣。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕。

注 陵，邱。妇，谓四也。三动时四体艮半山，故称陵。巽为归，离为孕，坎为岁。自三至上为三，三动

离坏，故不孕。

终莫之胜。吉。

注 莫，无。胜，陵也。得正居中，上终变之三，成既济定，故莫之胜吉。

上九：鸿渐于陆。

注 陆，天衢也。天文有北陆西陆。

其羽可用为仪。吉。

注 初上变成既济，上之三得正。离为鸟，故其羽可用为仪吉。

疏 “鸿大”至“无咎”。

此虞义也。《逸象》离为飞为鸟，故离五为鸿。大者为鸿，小者为雁。《周礼·大宗伯》：大夫执雁。郑注：雁取其候时而行。疏：其雁以北方为居，但随阳南北。木落南翔，冰泮北徂。其大夫亦当随居无背云。《仪礼·士昏礼》：纳采用雁。郑注：用雁为挚者，取其顺阴阳往来。疏：夫为阳，妇为阴。今用雁者，亦取妇人从夫之义。艮少男，故为小子。初三变成震，故有言。初变得正，故无咎。《易说》曰：鸿，随阳之鸟，故渐之初二皆随三。三，阳也。进得其序，故初无咎。二得吉，女归而姪娣从之之象。然而三独凶何也？鸿雁成群，飞有行列，故称群丑。渐者，进也。三离初二而进，与四合，故曰离群。物三为群。初、二、三，群之象，四非其群也。故曰失道。三独凶者，以此。三、

四、五互离。离为大腹，故三五皆称孕，则三五皆象女归。而五独吉者，刚得中也。三互坎。坎为寇，上下皆阴，顺而从焉，故利御寇。五居中得正，寇不能侵，故三利于御。五莫之胜言，不待御而自莫能胜之，吉其宜矣。艮为至，故吉。《本义辩证》云：昔训磐。《汉·郊祀志》作般。已下虞义也。艮为山石，《说卦》文。坎为聚，《虞氏逸象》文。初已正。至五体噬嗑。坎水阳物，并在颐中，故为饮食。马氏云：衍衍，饶衍也。二阴应五阳得正，故吉。

“高平”至“御寇”。

此虞义也。《说文》：陆，高平地。坎为平，《虞氏逸象》文。三动之坤，坤上无水，故为陆。震为征、为夫，《虞氏逸象》文。三动坤成坎坏，坤为死，故夫征不复。夫谓三坎也。郑氏曰：互体坎，坎为丈夫，又为水。水流而去，其夫征不复也。巽为长女，故为妇。离为大腹，故为孕。三动离亦毁，故妇孕不育。妇谓四离也。坤为用，《虞氏逸象》文。坎为盗，故曰寇。巽为高，艮为山，离为甲冑、戈兵，均《说卦》文。谓五自上御下，三动成坤顺，坎不见，故利御寇。

“巽为”至“也矣”。

此虞义也。巽为木，《说卦》文。《说文》：桷，榱也。椽方为桷，巽为交，《虞氏逸象》文。艮木多节，故为小木。巽为绳，《说卦》文。小木丽长木，巽绳束之，明桷象也。四为女，承五，又顾三者，坎离夫妇之

义，三五本一坎也。

“陵邱”至“胜吉”。

此虞义也。《说文》：陵，大阜也。故训邱。三动，则三至五成艮，故称陵。坎为岁，《虞氏逸象》文。三爻称三岁。三动离坏，故不孕。得正居中，上之三则终成既济定，故终莫之陵而言也。

“陆天”至“西陆”。

此《半农易说》义也。乾为天，渐本艮宫。艮为径路，故为天衢。《春秋·昭四年·传》：日在北陆，而藏冰西陆，朝觐而出之。服虔、解谊：陆，道也。上九刚上而尚贤，贵而无位。鸿飞冥冥，矰缴不及，贤人隐之象也。人主尊而尚之，设几杖之礼处，实师之位，亦足为朝廷之矜，式邦国之羽仪矣。

“初上”至“仪吉”。

此虞义也。离为鸟，《虞氏逸象》文。

渐之进也。女归吉也。

注 三进四得位，阴阳体正，故吉。

进得位，往有功也。

注 功谓五。四进承五，故往有功。巽为进。

进以正，可以正邦也。其位刚得中也。

注 谓初已变为家人。四进已正，而上不正。三动成坤为邦，上来反三，故进以正可以正邦，其位刚得中。与家人道正同义。三在外体之中，故称中。《乾·

文言》曰中不在人，谓三也。此可谓上变既济定者也。

止而巽，动不穷也。

注 止，艮也。三变震为动，上之三据坤动震成坎，坎为通，故动不穷。往来不穷，谓之通。

疏 “三进”至“故吉”。

已下皆虞义也。即阴阳体正，释女归则坎离，夫妇本卦象也。

“功谓”至“为进”。

功谓五，五贵，故多功也。巽为进退，《说卦》文。陆绩曰：艮变八卦，终于渐。终降纯阴入坤，分长女三阴之光也。柔道行也。

“谓初”至“者也”。

初变为家人，国之本在家也。正国必自正家始。坤为邦，《虞氏逸象》文。上亦变成既济定，故可以正邦也。其位谓三。《文言·九四》曰：中不在人。注：人谓三也。三于三才为人道，故得称中也。邦之正，既济之定，皆人为之，故曰此可谓上变既济定者也。

“止艮”至“之通”。

初与三俱变成震，故为动。上复之三，震变为坎矣。坎为通，《说卦》文。往来不穷谓之通，《上系》文。

山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

注 君子谓否乾。乾为贤德，乾四之坤为艮为居。

坤阴小人，柔弱为俗。乾以阳善阴，故居贤德善俗。

●疏 “君子”至“善俗”。

虞义也。乾为君子，故取乾四之坤。乾为贤为德为善，艮为居，《虞氏逸象》文。坤为众，故为俗。

小子之厉，义无咎也。

●注 动而得正，故义无咎。

饮食衎衎，不素饱也。

●注 素，空也。承三应五，故不素饱。

夫征不复，离群丑也。

●注 物三称群，坤三爻为丑。

妇孕不育，失其道也。

●注 阳为道，三动离隐坤中，故失。

利用御寇，顺相保也。

●注 保，大也。二动坤顺，坎盗不见，故以顺相保。

或得其桷，顺以巽也。

●注 坤为顺，以巽顺五。

终莫之胜吉，得所愿也。

●注 坎心为愿，上之三成既济，故得所愿。

其羽可用为仪吉，不可乱也。

●注 坤为乱。上来正，坤六爻得位成既济定，故不可乱。

●疏 “动而”至“无咎”。

已下皆虞义也。

“素空”至“素饱”。

素空也者，《毛氏诗》传文。《诗》曰：坎坎伐檀兮，置之河之干兮。彼君子兮，不素养兮。干为最远，二虽渐于般而不忘不素养之戒，所谓达不变塞者也。

“物三”至“为丑”。

谓三变成坤。阳为至，故失。虞曰：三已得正又变，受上权也。孔子曰：可与适道，未可与权宜，无怪焉。渐家人皆体巽，《系》曰：巽以行权。

“保大”至“相保”。

《春秋传》：保大定功。故保大也。

“坤为”至“顺五”。

志在顺五，不嫌顾三。坎心至所愿。坎为心病，《说卦》文。故坎为心。

“坤为”至“可乱”。

坤为乱，《虞氏逸象》文。乾四正，《坤·象》曰“不可乱”，《彖》曰“可以正邦”，为此爻发也。

(归妹)

兑宫归魂卦。

消息：内卦八月，外卦九月。

归妹：征凶。无攸利。

注 归，嫁也。妹者，少女之称。兑为妹，泰三之四，坎月离日，阴阳之义配日月，则天地交而万物通，故以嫁娶也。震为征，三之四不当位，故征凶，谓四也。四之三失正无应，以柔乘刚，故无攸利，谓三也。

疏 兑少女，故为妹。此下皆虞义也。泰六三之四，三阴三阳例。三至五体坎为月，二至四体离为日，阴阳之义，故曰归妹。引《上系》文，《泰·彖传》以明之也。征凶谓四，无攸利谓三，皆以失位故。《本义辩证》云：归妹卦互坎离，坎月离日，阴阳之义配日月。又卦自泰来，三四易位，乾坤交，故曰归妹天地之大义。而此卦之五，亦有帝乙归妹之占。特以四爻失正，三五乘刚，故卦辞曰征凶无攸利。或谓所归在妹，不正可知，失之远矣。

初九：归妹以娣，跛而履，征吉。

注 震为兄，故嫁妹，谓三也。初在三下，动而应四，故称娣。履，礼也。初无应，变成坎，为曳，故跛而履。应在震，为征，初为娣，变为阴，故征吉。

九二：眇而视，利幽人之贞。

注 视，应五也。震上兑下，离目不正，故眇而视。幽人谓二也。初动二在坎中，故称幽人。震喜兑说，故利幽人之贞，与履二同义。

六三：归妹以须，反归以娣。

注 女兄为须，女弟为娣。须有才智之称。《楚辞》女须，屈原之姊。姊归而娣纵礼也，姊反为娣。贵反为贱，阳反为阴，故《象》曰未当也。反归者，归而反出也。以娣者，五娣从君而行，三娣从君而出也。或曰：须，女之贱者。

九四：归妹愆期，迟归有时。

注 愆，过也。谓二变三，动之正，体大过。坎日离月为期，三变日月不见，故愆期。坎为曳，震为行。行曳，故迟归。归谓反三。震春兑秋，坎冬离夏，四时体正，故有时。六居三，九居四，不中不正，卦辞所谓征凶占也。愆期，谓期而不至。

六五：帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。月几望，吉。

注 震为帝，坤为乙。帝乙，汤也。泰乾为君为良，乾在下为小君，则妹也。袂，口衣之饰也。乾为衣，兑为口，故称袂。君袂，谓三也，失位无应。娣袂谓二也，得中应五。三动成乾为良，故其君之袂不如其娣之袂良也。几，近也。五体坎，坎月也。二体兑，兑象见

丁，上弦时也。故月几望。二之五，四复三，得正故吉。

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

注女谓兑三，自下受上，称承。震为筐，宗庙之礼。主妇奉筐米，但以阴应阴，三四复位。坤为虚，故无实。刲，剌也。震为士，兑为羊，离为刀，故士刲羊。坎为血，三四复位成泰，坎不见，故无血。三柔承刚，故无攸利。

疏“震为”至“征吉”。

此虞义也。震四嫁三妹，初亦震妹，在三下，故娣。九四无应，变成坎。坎为曳，《说卦》文。二变初，当为震足，故跛而履。礼也者。嘉，事礼之大，娣从胜礼也。震为征，初为娣，变为阴，故征吉也。

“视应”至“同义”。

此虞义也。互离为目，兑毁，其右眇也。初变则内卦为坎，故二在坎狱中。幽人，幽系之人，详履二爻义。

“女兄”至“贱者”。

此《易说》兼用郑义也。虞谓须需也，初至五体需，故归妹以须。寻初至五非需，今不用。郑志答冷刚云：须，有才智之称，故屈原之姊以为名。《易说》反归为出，何也？

“愆过”至“有时”。

此虞义也。大过，过也。谓三不得四则愆期，故三

须四而迟归也。归谓反三者，在兑为嫁，在震为反也。《易说》曰：《诗》曰昏以为期，明星煌煌。郑笺云：女留他色，不肯时行，故男虽亲逆女犹不至，而谓之贤女可乎？《春秋·庄公二十四年》：夏，公如齐逆女。秋，公至。自齐八月丁丑，夫人姜氏入。《公羊传》曰：其言入，何难也。其言日，何难也。夫人不偻，不可使人。与公有所约，然后入。何休云：偻，疾也。齐人语约，约远媵妾也。夫人稽留，不肯疾，顺与公约定八月丁丑乃入，故为难辞。庄公先娶孟任，生子般，夫人有难辞者，以此。然则盘桓不行，稽留有待约定乃行，正所谓归妹愆期，迟归有时者。归妹六爻，惟初得正，五得中，为吉。余皆非吉占，而三四尤失正。

“震为”至“故吉”。

《说卦》帝出乎震，故震为帝，坤纳乙，故坤为乙。此虞义也。帝乙，汤也。子夏、京房、荀爽义也。详泰五爻义。乾为艮，《虞氏逸象》文。为衣，《九家逸象》文。泰乾在下，故为小。君谓三，为震。妹居乾位，为小君也。三失位无应，为君袂。二得中应五，三动而成乾，为娣袂良也。几，近也。近如字读已下，《本义辩证》说也。三至五体坎，故为坎月。五应在二，二体兑。兑象见丁，纳甲法八日成兑见丁，故云上弦时也。寻惠氏此义，与小畜上九小异。小畜上月几望，彼注云：十五日乾象盈甲，十六日巽象退辛，孟喜义也。故易今本几字为近，而云近读为既。疏云：《诗·嵩高》

曰“往近王舅”，郑氏读为“彼记之子”之记。《毛传》云已也。近音近既，既有已义，故读从之。今寻惠疏，有小误者。《诗·嵩高》当作“往远王舅”，远从辵从丌，读与记同，见《说文》。若然，则当云远近形似，非音近也。此经几望，既作上弦时，兑象见丁云然。若然则小畜之远望，十六日之月象也。此经之几望，八日之月象也。义既各出，文宜异书。故仍从今本作几望。月望。阳之盈也。盈而敌阳矣。几望，未至于盈。贵高常不至于盈极，则不亢其夫乃为吉也。

“二之五，四复之三”已下。

虞义也。成既济定，故吉也。

“女谓”至“攸利”。

此虞、郑义也。女谓兑三，士谓震四。震为筐，《虞氏逸象》文。震为苍筤竹、为萑苇，故为筐。复引郑义，以明奉筐为妇职。三上皆阴，故为以阴应阴。三四复位，则成泰坤。坤为虚，《虞氏逸象》文。故曰女承筐无实。离为刀，《虞氏逸象》文。坎为血卦，故为血。震四以离刀刺兑羊，但三四复位成泰，坎血不见，故曰土剗羊无血。三自以柔承坎刚，不能应上，故无攸利也。服虔、《左氏传》、解谊与此略同。

归妹天地之大义也。

注 乾天坤地。三之四，天地交。以离日坎月战阴阳，阴阳之义配日月，则万物兴，故天地之大义。乾主壬，坤主癸，日月会北。震为元黄，天地之杂。震东兑

西，离南坎北，六十四卦此象最备四时正卦，故天地之大义也。

天地不交，而万物不兴。

注 乾三之坤四，震为兴。天地以离坎交阴阳，故天地不交则万物不兴矣。

归妹，人之终始也。

注 人始生乾而终于坤，故人之终始。《杂卦》曰：归妹，女之终。谓阴终坤癸，则乾始震庚也。

说以动，所归妹也。

注 说兑动震，谓震嫁兑，所归必妹。

征凶，位不当也。

注 谓四当反。

无攸利，柔乘刚也。

注 谓三当进四。以征，则有不正之凶。以处，则有乘刚之进也。

疏 “乾天”至“义也”。

此下皆虞义也。乾天坤地，本泰来也。下又以纳甲法申明前义，坎象统戊，日中离象，就己三十日，日月会于壬。三日出于庚，《孔子三朝记》曰：日归于西，起明于东。月归于东，起明于西。二十九日穷于乙，灭于癸。乾息坤成，天壬地癸，相得合水，故壬癸在北。《参同契》曰：壬癸配甲乙，乾坤括始终。乾纳甲壬，坤纳乙癸者。上下包之也。震为元黄，《说卦》文。天

地之杂，《文言》文。彼注云：乾坤气合戌亥，天元地黄震者，乾坤之交，故为元黄。卦备震兑离坎四象，故曰四时正卦也。

“乾三”至“兴矣”。

震为兴，《虞氏逸象》文。王肃曰：男女交而后人民蕃，天地交然后万物兴，故归妹以及天地交之义也。

“人始”至“庚也”。

人始生乾，故乾为生。终于坤，故坤为死。下引《杂卦》文，以明之日月会北，故阴终坤癸。三日出庚，故乾始震庚也。干宝曰：归妹者，衰落之女，父既没矣，兄主其礼。子续父业，人道所以相终始也。寻此义，乾为父。乾不见，故为没。震为长子，为兄，主其礼也。

“说兑”至“必妹”。

《尔雅》：女子先生为姊，后生为妹。谓四当反。虞义主四，或谓中四爻皆失位，义亦相发也。

“谓三”至“进也”。

虞义主三五。

泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

注 君子谓乾也。雷薄于泽，八九月将藏之时也。君子象之，故不敢恃当今之虞而虑将来祸也。坤为永终，乾为知，兑为敝。三之四为永终，四之三为毁折，故永终知敝。

疏 “君子”至“知敝”。

君子谓乾，此虞义也。“雷薄”已下，干宝义也。归妹消息：内卦八月，外卦九月。《月令》：仲秋之月，雷乃收声，为秋分初候。郑注：在地中，动内物也。知动内物者以雷，是阳气主于动，不惟地中潜伏而已。至十一月，一阳初生，震下坤上，复卦用事。震为动，坤为地，是动于地下，是从此月为始，故云动内物也。寻归妹内卦值秋分，末候在收声后，故云将藏时也。坤为永、为终，乾为知，并《虞氏逸象》文。此下虞义也。兑为毁折，故为敝。井二雍敝，漏义，承卦辞累瓶以体，兑毁缺，故知兑为敝也。虞别出坤为敝，今不用。

归妹以娣，以互也。跛而履吉，相承也。

注 阳得正，故以恒也。恒初承四，故吉相承。

利幽人之贞，未变常也。

注 乘初未之五，故未变常。

归妹以须位，未当也。

注 三未变之阳，故位未当。《本义辩证》云：当读如字盖妾御莫敢当夕之义。

愆期之志，有待而行也。

注 待男行矣。

帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

注 三四复正，二之五成既济。五贵，故以贵行。

上六无实，承虚筐也。

●注 泰坤为虚。

●疏 “阳得”至“相承”。

此虞义也。言初为三娣，正以得位也。内三爻皆变则成恒，故曰恒也。动初承四者，·既得正又动承四也。

“乘初”至“变常”。

此虞义也。初变二乘坎，故幽人之五正位则为常。

“三未”至“之义”。

此虞义也。三须四反正位，故位未当。下引《辩证》文者，惠又一义也。《汉书·司马相如传》：文君心悦而好之，恐不得当也。师古曰：当谓对偶也。同义。

“待男行矣。”

此虞义也。坎为志，三待坎阳。

“三四”至“贵行”。

此虞义也。

“泰坤为虚”。

此虞义也。言二之五则坤实也。

(丰)

 坎宫五世卦。
消息：六月。

丰：亨。

注 三阴之例当从泰二之四，而丰三从噬嗑上来之三，折四于坎狱中而成丰，故君子以折狱致刑。阴阳交，故通。噬嗑所谓利用狱者，此卦之谓也。

王假之。

注 乾为王。假，至也。谓四宜上至五，动之正成乾，故王假之。

勿忧，宜日中。

注 五动之正，则变成离。离日当五，在坎中为忧，故勿忧宜日中。

疏 “三阴”至“谓也”。

此下皆虞义也。凡三阳三阴之卦，虞例皆自泰否来。此泰九二之四也，虞合噬嗑义以解，故云噬嗑上九之二。此消息变例，盖两象易也。阴阳交，故通释亨义也。

“乾为”至“假之”。

乾为王，《虞氏逸象》文。四宜上至五者，谓阳上

息至五也。故三至四成乾，唯王者能至此象也。必知阳上息五者，以《彖传》曰尚大也。尚上通，故云五动至日中。五动而四变，则三至五体离，合内卦为两离照天下，日中之象也。五未变，但四变为坎。坎为心病，故为忧。今坎象未见，故勿忧宜日中也。

初九：遇其妃主。

注 嘉耦曰妃，谓四也。四在震为主，故称主。初四敌应，故称妃。敌应者，不相与，故称遇。五动体遯，为遇也。

虽旬无咎，往有尚。

注 坤为旬，初修礼，上朝四。四以匹敌，恩厚待之，虽留十日不为咎。正以十日者，朝聘之礼止于主，国以为限。聘礼毕归，大礼曰旬，而稍旬之外为稍，久留非常。

六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾。

注 日蔽云中，称蔀。蔀小谓四也。二利四之五，故丰其蔀。噬嗑离为见象，在上为日中。艮为斗，七星也。离上之三，隐坎云下，故曰中见斗，盖日食象也。四往之五得正成坎，坎为疑疾。

有孚发若，吉。

注 坎为孚，五阳发成坎，动而得位，故有孚发若吉。若，顺也。蔀、蔀，古今字。

九三：丰其蔀，日中见沬。

注 日在云下，称旆。旆，继旄之旗，沛然而垂。大暗谓之旆，亦谓四也。沫，斗杓后小星也。噬嗑离为日，艮为沫，故曰中上之三，日入坎云下，故见沫也。

折其右肱，无咎。

注 兑为折、为右，噬嗑艮为肱，上之来折艮入兑，故折其右肱。之三得正，故无咎也。郑云：三艮爻为手，互体巽为进退，手而便于进退右肱也。犹大臣用事于君，君能诛之，故无咎。

九四：丰其蔀，日中见斗。

注 噬嗑离日之坎云中，故丰其蔀。噬嗑日在上，上之三为巽，巽为入，日入坎云下，幽伏不明，故日中见斗。

遇其夷主，吉。

注 震为主，四正成明夷，则三体震，为夷主，故遇其夷主吉。

六五：来章，有庆誉吉。

注 在内称来。章，显也。庆谓五。阳出称庆。誉谓二，二多誉也。五发得正，则来应二，故来章有庆誉吉。

上六：丰其屋，菩其家。

注 丰大，菩小也。三至上体大壮，屋象，故丰其屋。四五已变，上动成家人，大屋见则家人坏，故菩其家。

窺其戶，闔其無人，三岁不覲，凶。

注 四动时坤为闔戶，噬嗑离目为窺，故窺其戶。坤为空虚，上从外窺三，三隐伏坎中，故闔其無人。坎为三岁，坤冥在上，离象不见，故三岁不覲凶。扬子曰：炎炎者灭，隆隆者绝。观雷观火。为盈为实。天收其声，地藏其热。高明之家，鬼瞰其室。是也。闔，依《说文》字。

疏 “嘉耦”至“遇也”。

此虞郑义也。妃，古配字。震为主，《虞氏逸象》文。敌应者，不相与，故称遇。《半农易说》义也。

“坤为”至“非常”。

坤为句，《说卦》文。《说文》：十日为句，坤数十也。此下郑义也。《仪礼·聘礼记》曰：既致养，旬而稍疏。云以其宾客之道，十日为正。行聘礼，既讫合归。一句之后，合逢凶变。或主人留之不得，时反即有稍礼。《半农易说》曰：谓之稍者，留间稍稍给之，故曰非常。非常者，或逢凶变也。逢凶变，则有过旬之稍焉。凶变谓之灾，故过旬灾也。言筮者遇此爻则吉，以可暂留而不可久处。苟无凶变，安得久安而不去乎？初体离为日，至四历三爻为一句。三爻为一句者，京君明曰：初爻三日，二爻三日，三爻三日，名九日。余有一日，名曰闰余，则三爻为一句也。

“日蔽”至“疑疾”。

虞云：日蔽云中称菩。郑曰：菩，小席。《史记·

天官书》云：搏两端兑杓，云如绳者居前，亘天其半。半天其翬者，类阙旗，故钩云句曲，知此云气如小席然也。以上六有丰大菩小之文，故菩称小。艮为星、为斗，上坎为云、为疑，《虞氏逸象》文。以上虞、郑义也。盖日食象也者，《半农易说》也。云见斗见沫，日食之征。四往之五，得正成坎，虞义也。

“坎为”至“今字”。

当谓五，阳发成坎疑，是四已正，五发成坎也。坎为孚，《虞氏逸象》文。若，顺也，谓二应五顺之。

“日在”至“沫也”。

日在云下称旆，虞义也。沛，《释文》作旆。《说文》：继旆之旗，沛然下垂，盖云有如旆象者。大暗谓之旆。沫，斗杓后小星，《九家》义也。艮为沫，《虞氏逸象》文。此下虞义也。日在云下，亦蔽甚于菩之意。《易说》云：小星见则日全食矣。

“兑为”至“无咎”。

此虞义也。《本义辩证》曰：康成谓斥去用事之臣则无咎。汉世水旱日食辄策罢三公，盖取则于此。

“噬嗑”至“见斗”。

此虞义也。上之三，则四体巽为入也。

“震为”至“主吉”。

此虞义也。

“在内”至“誉吉”。

此虞义也。《易说》曰：上动下明，明动相资，君

臣道合。二以明发志，五以动来章，由是疑者见信，暗者得明焉。一人之明不足以照天下，惟能来天下之章，以群贤之明助一人之明，则远近幽深无不照矣。

“丰大”至“其家”。

此虞义也。菩，蔽也。大壮上栋下宇，故屋象。大壮见，则家人坏矣。

“四动”至“文字”。

此虞义也。《系传》：闾户谓之坤。故坤为户。噬嗑上体离目，故为窥。坤为虚，三为隐伏，故为无人。离目又为覿，坎为三岁，故三岁不见，凶也。何休《公羊注》云：有而有益于治曰无，犹《易》曰闾其无人。王仲任曰：窥其户，闾其无人，非无人也，无贤人也。《淮南子》亦云：非无众庶也，言无贤人以统理之也。《春秋传》：师慧过宋，朝将私焉，其相曰朝也，慧曰无人焉，与此义同。杨子已下解嘲文，盖亦本此爻义为言。《易说》：天文危为盖，屋虚为哭泣，宋均曰：盖屋之下中无人但虚空，似乎殡宫，故主哭泣。然则上六有似殡宫，其虚危之象乎？今本闾作闻。惠氏案：《说文》无闻字，今新坵有之，后人妄增也。惟《旻部》云：闾，低目视也。从旻，门声。宏晨湖县有闾乡，《汉书·戾太子传》云：湖闾乡。孟康曰：闾，古闾字，从门中。旻，建安中正作闻。闾从旻，门声。门与闻通，今俗犹作闻音也。闻当作闾，与窥义合。又案：《说文》“丰其屋”作“丰无闾”字者，许君传易主孟氏。孟喜

本作“窒其无人”。窒本训塞，反训为空，犹乱训治、徂训存也。

丰，大也。明以动，故丰。

注 离下震上，明以动之象。明则见微，动则成务，故能大矣。丰之言腆，充满意也。

王假之，尚大也。

注 尚、上通。大，阳也。四上之五，得其盛位，谓之大。

勿忧宜日中，宜照天下也。

注 五动成乾，乾为天。四动成两离，重明丽正。故宜照天下，谓化成天下也。

日中则昃，月盈则食。

注 昃，日在西方时也。丰者至盛，故曰中下居四，日昃之象也。月之行，生震见兑盈于乾，甲五动成乾，故月盈卦自噬嗑食来，故食此丰其屋菩其家也。《太元》：日月缺其搏明始退也，谓十六后退辛象也。

天地盈虚，与时消息。而况于人乎！况于鬼神乎！

注 五息成乾为盈，四消入坤为虚，故天地盈虚也。丰之既济，四时象具。乾为神人，坤为鬼，鬼神与人亦随时消息，谓人谋鬼谋，百姓与能，与时消息。

疏 “离下”至“意也”。

此兼郑义也。

“尚上”至“之大”。

此兼姚信义也。

“五动”至“下也”。

此虞义也。化成天下谓既济。

“厠日”至“时也”。

《说文》文也。今本作𠂔，《释文》作吴，孟喜本作稷。惠氏案：吴称通，今依《说文》作厠。

“丰者”至“象也”。

此荀义也。

“月之”至“象也”。

此虞义也。唯虞说食字谓四变体噬嗑食，故食。今寻四变无噬嗑体象，虞或失之。月阙其搏，明始退也。《太元·中·次六》测词引此以明则食之义，当指十六日退辛，巽象，卦体巽也。

“五息”至“消息”。

此虞义也。丰之既济，四时象具也者，丰震春、兑秋，既济坎冬、离夏也。乾为神为人，坤为鬼，皆《虞氏逸象》文。

雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

注 君子谓三，噬嗑四失正，系在坎狱中，故上之三折四入大过死象，故以折狱致刑。兑为折、为刑。

疏 “君子”至“为刑”。

此虞义也。虞噬嗑注云：四以不正而系于狱，上当之三蔽四成丰折狱致刑，故利用狱与此相发也。二至五

体大过死。兑为刑，《虞氏逸象》文。荀氏曰：丰者，阴据不正，夺阳之位而行以丰，故折狱致刑，以讨除之也。

虽旬无咎，过旬灾也。

注 体大过，故过四上之五。坎为灾。

有孚发若，信以发志也。

注 四发之五，坎为志。

丰其蔀，不可大事也。

注 利四之阴，故不可大事。

折其右肱，终不可用也。

注 四死大过，故终不可用。

丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。

注 离上变入坎云下，故幽不明。坎为幽。

遇其夷主，吉行也。

注 动体明夷，震为行。

六五之吉，有庆也。

注 动而成乾，乾为庆。

丰其屋，天际祥也。

注 天降下恶祥也。

窥其户，阒其无人，自藏也。

注 谓三隐伏坎中，故自藏者也。

疏 “体大”至“为灾”。

此下皆虞义也。离纳己，震纳庚。自己逆数至庚为旬，自离初至震四也。过庚复己则为离，之四当有焚弃之灾，故曰过旬灾也。四发至为志。《九家易》曰：位著于五，然后乃可发其顺志。

“利四”至“大事”。

大暗为旆，蔽甚于菩故。

“离上”至“为幽”。

坎为隐伏、为阴夜，故为幽。

“动体”至“为行”。

震为行，《虞氏逸象》文。

“动而”至“为庆”。

乾为庆，《虞氏逸象》文。

“天降”至“祥也”。

此孟义也。际，降也。祥，今本作翔。郑王虞皆作祥。《春秋传》曰：将有大祥，民震动，国几亡。《五行传》有青白之眚、青白之祥，皆以恶征为祥。郑氏曰：眚生于己，祥自外来，天降之恶征，故为祥也。

“谓三”至“者也”。

《易说》曰：谓贤人藏也。小人位于高，贤人隐于下。三虽贤，不获乎上，亦折其右肱而不可用，故《象》言藏。贤人之藏由上舍之，故九五来章。则贤人皆至二五皆暗，得中而明五之章。二实发之君明则贤人出，君暗则贤人藏，此五之所以吉，上之所以凶。此曰葬者，藏也，丰上殡宫之谓也。

周易述补二

南菁书院 上海李林松心庵著

(旅)

 离宫一世卦。

消息：内卦三月，外卦四月。

旅：小亨。旅，贞吉。

注 贲初之四，否三之五，非乾坤往来也。与噬嗑之丰同义。小谓柔得贵位而顺刚，丽乎大明，故旅小亨。旅贞吉再言旅者，谓四凶恶，进退无恒，无所容处，故再言旅，恶而愍之。

疏 此下皆虞义也。爻例：三阳三阴之卦，皆从泰否来。此当为否三之五也。又云：贲初之四者，以四进退无恒而成旅，此与豫自复来、比自师来、丰自噬嗑来同义。此四卦皆兼两象易，言虞盖兼用二说也。小谓五

也，阴称小。荀爽曰：阴升居五，与阳通，故小亨。柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，《彖传》文。故小亨旅贞吉。贞吉亦谓五也。再言旅者，谓四凶恶，引《文言》乾四语以成旅义，故云恶而愍之，此虞本賁来言也。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

注 琐琐，最蔽之貌也。失位远应之正介坎，坎为灾眚。艮手为取，谓三动应坎。

六二：旅即次，怀其资，得僮仆贞。

注 即，就。次，舍。资，财也。以阴居二，即就其舍，故旅即次。承阳有实，故怀其资。初卑贱，二得履之，故得僮仆贞。

九三：旅焚其次，丧其僮仆，贞厉。

注 离为火，艮为僮仆，三动有坏，故焚其次。坤为丧，三动艮灭入坤，故丧其僮仆。动而失正，故贞厉。

九四：旅于处，得其齐斧，我心不快。

注 巽为处，四焚弃恶人，失位远应，故旅于处，言无所从也。离为齐斧，故得其齐斧。三动四，坎为心，其位未至，故我不快也。

六五：射雉，一矢亡。

注 三变坎为弓，离为矢，故射雉。离为雉也。五变体乾，矢动雉飞，故一矢亡。

终以誉命。

注 誉谓二。巽为命，五终变成乾，则二来应己，故终以誉命。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。

注 离为鸟为火，巽为木为高，四失位变震，为筐巢之象也。今巢象不见，故鸟焚其巢。震为笑在前，故先笑。巽为号咷在后，故后号咷。

丧牛于易，凶。

注 三动时坤为牛，五动成乾。乾为易，上失三，五动应二，故丧牛于易。失位无应，故凶也。五动成遁六，二执之，用黄牛之革，则旅家所丧牛也。

疏 “琐琐”至“应坎”。

此虞义也。最，蔽。猥，杂也。艮为居，巽为伏为草莽，伏居草下，故最蔽也。失位远应之正介坎者，谓初之正与四易位，而三动则成坎。坎为灾，《虞氏逸象》文。艮为手，故为取。初往应四，为取灾也。

“即就”至“仆贞”。

此《九家》义也。艮为舍，《虞氏逸象》文。阳称实，二承三阳，故怀其资。二履正体艮，艮为阍寺，僮仆贞之象也。

“离为”至“贞厉”。

此虞义也。艮舍为次，三动灭艮成坤，故丧其僮仆。动而失正，故贞厉者，言三动而失正，宁正而危

也。

“巽为”至“快也”。

此虞义也。巽为处，离为齐斧，《虞氏逸象》文。离四焚如弃如，为恶人，无所从言，若寄处然。齐，利也，读如齐衰之齐，谓货财之资，器用之利也。三不动则四不为坎心，故云位未至也。

“三变”至“矢亡”。

此虞义也。坎为弓轮，《说卦》文。离为矢，《虞氏逸象》文。离为雉，《说卦》文。干宝曰：离为雉为矢，巽为木为进退，艮为手，兑为决。有木在手，进退其体，矢决于外，射之象也。一阴升乾，故曰一矢。履非其位，下又无应，虽复射雉，终亦失之，故曰一矢亡也。

“誉谓”至“誉命”。

此虞义也。

“离为”至“号咷”。

此虞义也。四变体震，即谓贲时也。贲震故在前，旅巽故在后。震为筐为笑，巽为号咷，并《虞氏逸象》文。

“三动”至“牛也”。

此虞义也。三动则内卦为坤，故为牛。《九家逸象》离亦为牝牛也。三上敌应，故失三。五动成乾而应二，故丧牛于易。遁二执黄牛之革，虞彼注云：艮为手称执，否坤为黄牛，五动应二则成遁，故知即旅家所丧牛

也。

旅小亨。

注 本否卦三五交易，去其本体，故曰客旅。

柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨旅贞吉也。

注 否三升五，柔得中于外，上顺于刚，九五降，三不失正。

旅之时义大矣哉。

注 以离日丽天，悬象著明莫大乎日月，故义大也。

疏 “本否”至“客旅”。

此姚信义也。五失其居，故称旅。

“否三”至“失正”。

此蜀才义也。刚谓上五降三，不失正，故曰贞吉。

“以离”至“大也”。

此虞义也。賁震春坎冬，旅兑秋离夏，故曰时。

山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

注 君子谓三，离为明，艮为慎，兑为刑，坎为狱。賁初之四，狱象不见，故明慎用刑而不留狱，与丰折狱同义。

疏 “君子”至“同义”。

此虞义也。艮为贤人，故君子谓三。离为明，艮为慎，兑为刑，坎为狱，皆《虞氏逸象》文。《易说》曰：

既慎且明断而敢行，何留之有？夫留之为患也，甚矣！岂独狱为然哉？贾谊曰：知善而弗行谓之狂，知恶而弗改谓之惑。狂与惑，皆留之为患也。陈宠谓三微之月，三王以为正，君子不行刑。不行刑者，非留之谓也，所以稽天意合人心也。不疑故不留，疑则必献。噬嗑曰得黄金，言金能照物，得其情也。慎而不明，未得物情。明而不慎，草菅人命。君子岂以人命为草菅哉！旅即次者，宿也。宿为留，不留狱者，犹子路之无宿诺也。

旅琐琐，志穷灾也。

注 三动应坎，坎为志，坤称穷。

得僮仆贞，终无尤也。

注 得正承三，故终无尤。

旅焚其次，亦以伤矣。

注 三动体剥，故伤。

以旅与下，其义丧也。

注 下即僮仆，谓视僮仆如旅人也。三变成坤，坤为下为丧。

旅于处，未得位也。得其齐斧，心未快也。

注 未得位，不能正也。心未快，三不动也。

终以誉命，上逮也。

注 逮，及也，谓二上及也。

以旅在上，其义焚也。

注 离火焚巢，故其义焚。马氏曰：义，宜也。

丧牛之凶，终莫之闻也。

注 坎耳入兑，故终莫之闻。

疏 “三动”至“称穷”。

此下皆虞义也。坤为永终，故称穷。

“得正”至“无尤”。

三动坎不尤，二执三故终无尤。

“三动”至“故伤”。

三动初至四体剥，剥烂故伤。

“三变”至“为丧”。

坤为下为丧，《虞氏逸象》文。

“逮及”至“及也”。

二多誉，故誉必谓二。自二应五，为上逮。

“坎耳”至“之闻”。

兑见则坎坏，故曰坎耳入兑。《本义辩证》曰：丧牛之凶，本作丧牛于易。当是《本义》未敢改也。

(巽)

八纯卦，象风，象木。

消息：内卦七月，外卦八月。

巽：小亨，利有攸往，利见大人。

注 遁二之四，柔得位而顺五刚，故亨也。大人谓五，离目为见，二失位，利正往应五，故利有攸往，利见大人矣。

疏 《说文》：𡙇云巽也。此易𡙇为长女为风者，又巽作𡙇，云具也。又别出古文𡙇。据虞例，巽本坤二五之乾，今从四阳二阴例，故云遁六二之四也，与震旁通。虞例又云特变柔得位而顺五刚，谓四阴称小，故小亨。二以阳居阴失位，利之正而往应五也。三至五体离目，五为大人，故利见大人。自内曰往，历离故见。

初六：进退，利武人之贞。

注 巽为进退，乾为武人。初失位，利之正为乾，故利武人之贞矣。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉无咎。

注 巽为本，二阳在上，初阴在下，床之象也。二无应于上，退而据初，心在于下，故曰巽在床下。巽为命令，兑为书契，故为史。兑为巫，二入坤，用之纷变

若顺也。二以阳应阴，当变而顺五则吉。

九三：频巽，吝。

注 频，颀也。二已变三体坎艮，坎为忧，艮为鼻，故频巽。无应在险，故吝也。

六四：悔亡，田获三品。

注 田谓一也。地中称田，而失位无应悔也。四欲二之初，已得应之，故悔亡。二动得正，处中应五。五多功，故《象》曰有功也。二动艮为手，故称获。三品者，谓艮为狼，坎为豕，艮二之初离为雉，虞义也。三品，下三爻，初巽为鸡，二兑为羊，三离雉，翟元说也。

九五：贞吉悔亡，无不利，无初有终。

注 得位处中，故贞吉悔亡无不利也。震巽相薄，雷风无形，当变之震矣。巽究为躁卦，故无初有终也。

先庚三日，后庚三日吉。

注 震，庚也。谓变初至二成离，至三成震。震主庚，离为日。震三爻在前，故先庚三日，谓益时也。动四至五成离，终上成震，震爻在后，故后庚三日也。巽初失正，终变成震，得位，故无初有终吉。震究为蕃鲜。白谓巽白。巽究为躁卦。躁卦谓震也，与蛊先甲三日后甲三日同义。五动成蛊，乾成于甲，震成于庚，阴阳天地之始终，故经举甲庚于《蛊·彖》巽五也。

上九：巽在床下。

注 床下谓初也。穷上反下成震，故巽在床下。

丧其齐斧，贞凶。

注 变至三时，离毁入坤为丧，巽为经，离为斧，故丧其齐斧。三变失位，故贞凶。

疏 “巽为”至“贞矣”。

此虞义也。巽为进退，《说卦》文。阳由震而入伏于巽为退由巽而反于震为进皆在于初其在爻则二退初进亦是乾为武人，《虞氏逸象》文。巽为至床下。此宋衷义也。巽为木乾人藉之床象也。虞剥初注云巽木为床下谓初二失位动而之初故曰巽在床下四注所谓欲二之初也。巽为至则吉。此兼荀义也。唯荀谓史以书勋正义史谓祝史巫谓巫覡并是接事鬼神之人惠氏案二体兑兑为巫故有史巫之象。

“频频”至“吝也”。

此虞义也。

地中称田者二位在田也。三品至说也。艮为狼，《虞氏逸象》文。坎为豕离为雉，《说卦》文。翟义皆取，《说卦》文。也。

“得位”至“终也”。

此虞义也。明正位与之震皆中正之道。雷风无形，故震巽相薄。不谓之旁通，谓之特变。

“震庚”至“五也”。

此虞义也。震纳庚，故震庚也。震三爻在前者，对后震为前也。外巽内震，成风雷益，故曰益时。四五上

皆变，则全卦成震。后庚三日，不曰震时者，以巽终变为得位也。故无初有终吉。下特释震巽，相为终始之义。白谓巽白者，释蕃鲜为白，明震终变巽也。震在上，躁动而巽，究为躁卦，明巽终变震也。蛊卦辞言先后甲，此言先后庚，巽五动则成蛊也。乾成于甲，震成于庚者，案《礼》日见于甲，月见于庚，阴阳之义配日月，故二卦同义也。《易说》曰：《蛊·彖》先甲后甲，巽五先庚后庚，说者谓甲木为仁，庚金为义。门内之治，恩掩义，故蛊象父子。门外之治，义掩恩，故巽利武人。《太元》曰：庚断甲，义断仁也。日在甲为早，庚从贝为续，古文早作𠂔，续作𠂔。甲者开其始，故《彖》曰终则有始。庚者续其终，故爻辞无初有终。革以三成，故革言三就。申命行事皆先三后三者，以此。案先甲先庚，汉儒说已各出。《子夏传·蛊·注》云：先甲辛壬癸也，后甲乙丙丁也。巽注阙，依例求之，当是先庚丁戊己也，后庚辛壬癸也。马氏蛊注：甲在东方，艮在东北，故云先甲。巽在东南，故云后甲。巽注阙。郑氏蛊注云：甲者，造作新令之日，先之三日而用辛也，欲取改过自新之义。后之三日而用丁也，取其丁宁之义。巽注亦阙。依例求之，当云先庚三日丁也，后庚三日癸也。王弼乃弃去不用，而云创制之令谓之甲，申命令谓之庚，而汉说亡矣。惠氏注蛊云：先甲三日巽也，在乾之先，故曰先甲，巽纳辛故也。后甲三日兑也，在乾之后，故曰后甲，兑纳丁故也。此以仲翔纳甲

法推，坉郑义云：然今依惠例，解此经曰先庚三日，兑也。兑纳丁为月生之初，故曰先庚。后庚三日坤也，坤纳癸为月灭之终，故曰后庚。所以然者，震巽同居，西方其前为南。艮，兑也，其后为北壬癸也。虞说坎月生西南，庚丁也；而终东北，甲癸也。《参同契》曰：三日出为爽，震庚受西方。八日兑受丁，上弦平如绳。又云：坤乙三十日；东北丧其朋。节立相禅兴，继体复生龙。壬癸配甲乙，乾坤括始终。是也。又云：阳以三立，阴以八通，故终始皆以三日见义。唯虞氏纳甲图，坎戊离己居中宫，而八干分四方，故癸后庚三位而兑前庚一位，于三日之义未合。今考徐岳《数术记遗》，三不能比两。甄鸾注云：三不能比两者，孔子所造也。布十干于其方，戊己在西南维，盖西南坤位也。若然，兑后历戊己至庚三位，故云先庚三日也。虞说之可通于郑者，如此。在其时，则不特虞郑义各异，即《子夏传》亦与郑义别也。又案：庚当从古作数。

“床下”至“床下”。

此虞义也。穷上反下成震，明当变穷上而复初也。巽上复震，犹否上复泰义。《易说》曰：二上皆象床下，何也？巽阴用事，床下象阴。《太元·迎首·上九》曰：湿迎床足。测曰：愿在内也。内为阴，床足犹床下，明二志在初上，亦志在四。二近比初，而上远四，故二吉而上凶。案：此谓上之床，下指四，义并通。

“变至”至“贞凶”。

此虞义也。上应三，故取三变。齐乎巽，故巽为齐。坤为凶，三当权变失位，乃可贞。《象》曰：正乎凶也。齐，今本作资。《说卦》：齐乎巽。齐斧者，所以齐物之斧也。惠氏案：古齐、资同音，故齐斧亦作资斧，字随识变也。《易说》曰：资斧，一作齐斧。齐之言剂也，齐斧所以削断也。《说文》：剂断谓之斩。是为武人之贞，初失位，故利用武。四得位，故田有功至上而穷，丧其资斧则失武人之贞矣，故凶。初拟之以武，四象之以田，上终之以斧，故曰初辞拟之，卒成之终。

重巽以申命。

注 巽为命令。重命令者，欲丁宁也。

刚巽乎中，正而志行。

注 刚、中、正谓五也。二失位，动成坎。坎为志，终变成震。震为行。

柔皆顺乎刚，是以小亨。利有攸往，利见大人。

疏 “巽为”至“宁也”。

此陆绩义也。巽为命，《虞氏逸象》文。重故申也。“刚中”至“为行”。

此虞义也。陆绩曰：二得中，五得正，体两巽，故曰刚巽乎中正，皆据阴，故志行也。陆意兼谓二五，与虞异。但下柔顺乎刚，传云：皆者似并指初四二阴言。若然，陆指义亦通也。

○ 随风巽，君子以申命行事。

注 君子谓遁乾也。巽为命，重象，故申命。变至三，坤为事，震为行，故行事也。

疏 “君子”至“事也”。

此虞义也。风者，天之号令。随，从也。风从地，所以散布阴气也。重故随。荀氏曰：巽为号令，两巽相随，故申命也。法教百端，令行为上，贵其必从，故曰行事也。

进退，志疑也。

注 风性动，进退欲承五，为二所掇，故志疑。坎为志为疑，半坎见故也。

利武人之贞，志治也。

注 动而成乾，乾为大明，故志治。乾元用九天下治，是其义也。

纷若之吉，得中也。

注 谓二以处中和，故能变。

频巽之吝，志穷也。

注 乘阳无据，为阴所乘，号令不行，故志穷也。

田获三品，有功也。

注 功谓五，谓二应五。

九五之吉，位正中也。

注 居中得正，故吉。

巽在床下，上穷也。

注 阳穷上反下，故曰上穷也。

丧其齐斧，正乎凶也。

注 上应于三，三动失正，故曰正乎凶也。

疏 “风性”至“故也”。

此荀义也。坎为志已下，申虞意明之。

“动而”至“义也”。

此虞义也。震巽阴阳出入，故象乾坤。

“谓二”至“能变”。

此荀义也。

“乘阳”至“穷也”。

此荀义也。在坎为志，不变为穷，上贞凶谓此也。

“功谓”至“应五”。

此虞义也。五多功。

“阳穷”至“穷也”。

此虞义也。穷巽上反震下也。

“上应”至“凶也”。

此虞义也。上以凶而正，所谓权也。

(兑)

 八纯卦，象泽。
消息：秋分。

兑：亨利贞。

注 大壮五之三也。刚中而柔外，二失正，动应五承三，故亨利贞也。

疏 此虞义也。兑本坤二五之乾，今从四阳二阴例，复出大壮六五之三也。刚中而柔外，《彖传》文。刚中谓二五，柔外谓三上。二三四正成既济，故亨利贞。

初九：和兑吉。

注 得位四变应己，故和兑吉。

九二：孚兑吉，悔亡。

注 孚谓五也。四已变五，在坎中称孚。二动得位应之，故孚兑吉，悔亡矣。

六三：来兑凶。

注 从大壮来失位故凶。《易说》曰：六三来兑，上六引兑。卦以三上成，刚中柔外，柔道牵引，与牵同义。柔道不能独立，必附于刚。或进或退，或往或来，皆刚牵而引之。故上曰引，三曰来。明上之引孚于五，三之来孚于二也。故二五皆称孚，亦皆孚于三上可知。

矣。八卦相荡，故有往来。《春秋书》倭人来三之来，其倭人之象乎？

九四：商兑未宁，介疾有喜。

注 商，隐度也。四变之坎水性流，震为行，故商兑未宁。坎为疾，故介疾。得位乘五，故有喜。《易说》曰：凡阴称疾，阳称庆。四当三五之间，下比三，故称疾。上承五，故称庆。《说文》：从外知内曰商，四当内外之介，故称商。

九五：孚于剥，有厉。

注 孚谓五也。二四变体剥，故孚于剥。在坎未光，故有厉也。

上六：引兑。

注 无应乘阳，动而之巽为绳，艮为手，应在三，三未之正，故引兑也。

疏 “得位”至“兑吉”。

此虞义也。《中庸》：发而皆中节谓之和。

“孚谓”至“亡矣”。

此虞义也。初令四变，故五在坎中。二失位，悔也。变应五孚，故吉悔亡。

“从大”至“故凶”。

此虞义也。三不言正者，兑家阴悦阳，三无应，故不变。上能变者，兑有伏艮。艮兑之卦，皆上为主也。

“易说”至“象乎”。

《遯·初·象传》：柔道牵也。虞彼注：阴道柔，巽为绳，牵于二也。《春秋·庄公十七年》：秋，郑瞻自齐逃来。《公羊传》曰：何以书甚佞也？曰：佞人来矣。佞人来矣。

“商，隐度也”。

此郑义也。

“四变”至“有喜”。

此虞义也。虞谓巽为近利市三倍，故称商兑，今不用。

“易说”至“称商”。

虞意四变体坎为疾，说已下比三为疾义，稍别《易说》。又曰：商兑犹酌损。损当酌，兑当商。损内卦亦兑，商酌者，朋友讲习之象也。疾则未宁，庆则有喜，古人好作反语。服虔注《左氏传》训宁为伤，未宁犹未伤，言小人未能伤之，小人之伤君子也，亦由君子绝之太甚。四称商兑，明不绝三，诚得不恶而严之义矣。四以刚居柔，不过于刚，故其象若此。《易》中疾字皆与喜对，故无妄之疾勿药有喜，又曰损其疾使遄有喜，故引《易说》义也。

“孚谓”至“厉也”。

此虞义也。二四变则二至五体剥，兑秋之中，九月为剥。《易说》曰：卦象夬，夬者，剥之反。五正当其位，故曰孚于剥有厉。九五具刚中之德而不免于厉者，上六累之也。班固述汉元曰：阖尹之咥，秽我明德。言

孝元明德之主，而信任宏恭、石显，故汉德中衰，然则上六乃恭显之象乎。

“无应”至“兑也”。

此虞义也。三不之正，上动与三易位，乃各正。

兑说也。刚中而柔外，说以利贞

注 兑口故说。刚中谓二五柔，外谓三上也。二三四利之正，故说以利贞。

是以顺乎天而应乎人。

注 大壮乾为天，谓五也，人谓三矣。二变顺五承三，故顺乎天应乎人。坤为顺也。

说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。

注 谓二四已变成屯，坎为劳，震喜，兑说，坤为民，坎为心，民心喜悦，有顺比象，故忘其劳也。体屯，故难也。三至上体大过死，变成屯，民说无疆，故民忘其死。坎心为忘，或以坤为死也。《本义辩证》云：兑为金。金，西方杀气之始也。其于王事，出军行师，誓士众，征畔逆，动而合宜，则金得其性，故云说以先民民忘其劳，说以犯难民忘其死。

说之大，民劝矣哉。

注 体比顺象，故劳而不怨。震为喜笑，故人劝也。

疏 “兑口”至“利贞”。

此下皆虞义也。郑云上开似口，故兑口称说。余详

卦辞下。

“大壮”至“顺也”。

兑本大壮来，故大壮乾为天。三于三才为人道，故人谓三矣。

“谓二”至“其死”。

二变成震，四变成坎屯也。屯二至上体比，比有亲义。先民者，大壮乾为先也。犯难者体屯，故难生也。卦约象大过，故为死。坤亦为死者，比坤也。虞盖兼二义。云辩证已下，不云易说，疑征君自为说也。

“体比”至“劝也”。

比九五得位，众阴顺从，故曰劳而不怨。

丽泽兑，君子以朋友讲习。

注 君子谓大壮乾也。阳息见兑，学以聚之，问以辨之。兑二阳同类为朋，伏艮为友。坎为习，震为讲，兑两口对，故朋友讲习也。《本义辩证》云：有朋自远方来，得英才而教育，孔孟皆谓之乐。

疏 “君子”至“之乐”。

此虞义也。卦体离，离为丽。兑阴丽阳，故丽泽也。大壮乾谓五。学以聚之，问以辨之，《文言》乾二辞也。虞彼注云：二阳在二，兑为口，震为言、为证论，临坤为文，故学以聚之问以辨之，故曰阳息见兑。艮为友，震为讲，《虞氏逸象》文。二四变，故为震。

和兑之吉，行未疑也。

注 震为行，坎为疑，初与三远，故行未疑也。

孚兑之吉，信志也。

注 二变应五，谓四已变，坎为志，故信志也。

来兑之凶，位不当也。

注 以阴居阳，谄邪求说，所以必凶

九四之喜，有庆也。

注 阳为庆，谓五也。孚于剥，位正当也。

注 阳居尊位，应二比四。

上六引兑，未光也。

注 二四已变而体屯，上三未为离，故未光也。《易说》曰：凡阳称光。未光者，言九五之光掩于上六也。夬、萃五上同义。

疏 “震为”至“疑也”。

四变则二至四体震，故为行。初动成坎。坎为疑，《虞氏逸象》文。初与三远，《易说》义也。

“二变”至“志也”。

此虞义也。坎为志，《虞氏逸象》文。《易说》二承三疑矣，然得中而信志，有孚于小人，则小人亦信服之，而不为害矣。故吉。

“以阴”至“必凶”。

此以虞义言之。

“阳为”至“五也”。

此虞义也。《易说》：四下比三称疾，爻曰有喜者，犹无妄之疾勿药有喜云尔。

“阳居”至“比四”。

此亦以虞意言之。

“二四”至“同义”。

此虞义也。虞意本屯五施未光言，故云体屯。说则云柔顺，刚为巽，柔掩刚为兑，故云与夬萃五上同义，皆阳光为上所掩，故皆云未光也。

(涣)

离宫五世卦。

消息：六月。

涣：亨。

注 涣，散也，离也。又训文，又训合。否四之二成坎巽，天地交，故亨。

王假有庙。

注 否乾为王。假，至也。否体观艮为宗庙，乾四之坤二，故王假有庙。

利涉大川。利贞。

注 坎为大川，涣舟楫象，故涉大川。二失正变应五，故利贞。

疏 “涣散”至“训合”。

涣义有四。训散，《序卦传》文。训离，《杂卦传》文。《易说》曰：涣训为文，六月卦言阴阳相杂，涣有其文，故《太元》象之以文曰：阴敛其质，阳散其文。文质斑斑，万物粲然。此涣义也。卦象风行水上而文成焉，故训为文。卦气图与睽对。《太元》象睽以戾曰：阳气孚微，物各乖离。然则睽，离也。涣，合也。《京氏易传》曰：水上见风，涣然而合，则涣又训为合，谓离而合，散而聚。夫言

岂一端而已？亦各有所当也。学《易》者见《序卦》训散，故卦爻辞皆以散解之，失之甚矣。

“否四”至“故亨”。

此下皆虞义也。否四之二，三阴三阳例也。以阳涣阴，故曰涣亨者乾坤交。

“否乾”至“有庙”。

虞谓乾为王，否乾也。否体观艮为宗庙，乾入艮中，故假有庙。乾为王，艮为宗庙，并《虞氏逸象》文。

“坎为”至“利贞”。

巽木坎水为舟楫。

初六：用拊马，壮吉。

注 坎为马，初失正，动体大壮，得位，故拊马壮吉。

九二：涣奔其兀，悔亡。

注 震为奔，坎为坚多心，木震为足。揉木有足，艮肱据之，凭兀之象也。涣宗庙，故设兀。二失位，变得正，故涣奔其兀悔亡。兀、几古今字。刚来居二，故称兀。贵以贱为本，高已下为基。今本作机，一说当作机，古文。簠，宗庙器也。

六三：涣其躬，无悔。

注 二已变坤，为躬也。三承上志在外，故涣其躬无悔。

六四：涣其群，元吉。

注 谓二已变成坤。坤三爻称群，得位承五，故元吉。

《吕氏春秋》曰：涣者，贤也。群者，众也。元者，吉之始也。涣其群元吉者，其佐多贤也。涣为文章，贤能之象，故有元吉之占。

涣有丘，匪夷所思。

注 位半艮山，故称丘。匪，非也。夷谓震四，应在初。三变坎为思，故匪夷所思。四动成讼，与明夷旁通，故称夷。《易说》曰：丘指五。五互艮，涣之主。四得位承尊，上同于五。阴为平地，阳为高丘，匪夷所思者，平地忽有高丘之象也。卦名涣者，谓天下已散而复聚之人心，已离而复合之。丘者，君象也。九五王居正位，丘之象。

九五：涣汗其大号。

注 汗，人液。否坤为身，四之二成坎水，出于身，汗之象。王之位曰大宝，王之名曰大号。以一人而临万邦，抚四夷，言传号涣，万里奔走，上下四方，无所不达，故有涣汗之象。

涣王居无咎。

注 布其德教，王居其所，故无咎。天子之居曰京。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

注 应在三，坎为血，指六三。二变为观，坎象不见，故涣其血。逖，远也。去坎险之害，而得无咎。

疏 “坎为”至“壮吉”。

此虞义也。初应在四，四坤为用。初上举，应四为用拊。坎为马，《说卦》文。初动则初至四约象大壮，故曰马

壮吉。

“震为”至“器也”。

震为奔，《虞氏逸象》文。虞谓坎为棘，为矫揉。揉棘，故为丌。寻以棘为丌，于古无征。今故据《说卦》，坎木坚多心训丌也。卦互艮，故曰艮肱据之，凭几之象，俯凭以为安者也。宗庙中设几者，《周礼》：春官司几筵，掌五几之名，物曰玉、曰雕、曰彤、曰漆、曰素，觐礼天子，设斧依于户牖之间。左右几聘，礼公于序。端受宰几，摄之以授宝。有司彻，主人降，受宰几以授尸。王左右皆有几，优至尊也。诸侯而下，或设之左，或设之右。祭祀，阴事也，故右之。筵国宝，阳事也，故左之。吉事变几尚文，而几必变也。凶事仍几尚质，而几常仍也。阮湛云：几长五尺，高尺二寸，广二尺，两端赤，中央黑漆。马氏云：长三尺。未知孰是。俗作机，二王假有庙，故设几也。九刚故象奔，二中故象丌。二以阳之阴，假庙象灭，疑有悔，明得中而安，故悔亡也。《易说》曰：丌犹居也。刚来居二，故称丌。《说文》：丌，下基也，所以荐物，亦居之义。巽古作𡗗，皆从丌。丌已下基得所凭依，如刘季不王关中而入汉中悔也，仍从汉中还，定三秦终已下基而得天下，故《象》曰得愿，爻曰悔亡。二虽坎体，互有震象。动乎险中，其义不困穷矣。惠氏又曰：《说文》簠古文𡗗。寻否坤为器，体观为宗庙，簠故为宗庙器也。义并通。二已至无悔。坤为躬，《虞氏逸象》文。已下荀义也。坎为悔，不变，故无悔。案此涣字似主散义，然不固所守，与

刚合志，则亦有合义也。

“谓二”至“元吉”。

此虞义也。二已变，则二至四体坤。虞云物三称群，今坤三爻，故称群。

“吕氏”至“之占”。

吕氏恃《君览篇》文：孔子云宽则得众，又云群而不党，孟子云得道者多助，《白虎通》云君之为言群也。六四居大臣之位，以进贤为己任，旁求俊乂，聚之于朝，所谓其心休休如有容者，故有元吉之占。涣为文章，《易说》义也。

“位半”至“之象”。

此虞义也。三四艮象半见，故为位。半艮山，震为大涂，故夷谓震四。应在初，二已变，故初为震也。坎为志为谋，故为思。《易说》谓颐之丘、贲之丘、涣之丘皆有艮象，故知丘谓五。《离骚》以高丘喻君，曰哀高丘之无女，言有君而无臣也。故知丘者，君象也。

“汗人”至“之象”。

《说文》：汗，人液也。《素问·宣明五气篇》曰：心为汗。今案坎为心、为水，故曰汗。

“布其”至“曰京”。

此荀义也。五为王，艮为居，当涣之时，王居正位，二变应，故无咎。《半农春秋说》曰：春秋之王所，犹易象之王居。《易》曰王居无咎正位也，正位谓之所。后世巡幸，所至犹有行在所之名，其名非起于春秋也。或曰：朝

必于庙，言所者非其所也。则又不然。《易说》曰：天子之居曰京，京言高也，大也。《诗》曰：命此文王，于周于京。言改号为周，易邑为京，所谓涣也。故《象》曰正位也。俗训号为号令，居为居积，失之。

“应在”至“无咎”。

坎为血卦，《说卦》文。上不正者，未能定既济也。故独取二，正体观象。此虞义也。唯虞训遯为忧，《本义辩证》曰：坎为血卦，血指六三。遯，远也。《小象》“远害”正以远释遯，上虽与三应，超处涣上，不为所染，故涣散其血。舍之远去，去坎险之害，而得无咎也。又云：遯与惕，古文通。今案《说文》，遯古文遯，惕古文愁，似不相通也。

涣亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。

注 本否卦乾之九四来居坤中，刚来成坎，水流而不穷也。坤之六二上升乾四，柔得位乎外，上承贵，王与上同也。

王假有庙，王乃在中也。

注 谓阳来居二，在坤之中，为立庙，言受命之王居五大位上体之中，上享天帝，下立宗庙也。

利涉大川，乘木有功也。

注 巽为木，坎为水，故乘木有功也。

疏 “本否”至“同也”。

此虞氏义也。坎为通，往来不穷谓之通。二之四顺五，

故曰上同。

“谓阳”至“庙也”。

此荀义也。中谓五，故曰上体之中。虞谓否体观艮，为宗庙，乾四之坤，故王假有庙，王乃在中也。中谓二，唯此异耳。《本义辩证》云：先儒谓乾为王，乾四之坤二，故云在中。嫌二非王，故称王也。案：虞指否言，荀指涣言，似荀义较明。荀又训假为大，故曰居五大位。今从虞义。

“巽为”至“功也”。

此虞义也。谓圣人作舟楫也。

风行水上，涣。先王以享于帝立庙。

注 当指二否乾为先王享祭也。震为帝为祭，艮为庙，四之二杀坤大牲，阴上之四承五为享帝，阳下至二为立庙也。

疏 “否乾”至“庙也”。

此荀、虞义也。万物出乎震，故震为帝。不丧匕鬯，故为祭。萃卦辞用大牲吉，虞彼注坤为大牲，四之二为杀。“大牲也”已下，荀义也。

初六之吉，顺也。

注 承二故顺。

涣奔其兀，得愿也。

注 动而得位，故得愿。

涣其躬，志在外也。

注 外谓上。

涣其群元吉，光大也。

注 谓三已变成离，故四光大也。

王居无咎，正位也。

注 五为王，艮为居，正位居五，四阴顺命，故王居无咎，正位也。

涣其血，远害也。

注 乾为远，坤为害，体遁上，故远害也。

疏 承二故顺。

此虞义也。二将变，初正承之，故顺。

“动而”至“得愿”。

此虞义也。坎心为愿。

“外谓上”。

此荀义也。六三将去险而应上，上以逃得出无咎，故三以志外得无悔也。犹在坎也。故曰志。

“谓三”至“大也”。

此虞义也。三变则三至五体离，四在离中，离为光，故光大也。《易说》：光大者，涣之正义，非散之谓也。光被四表，尧之文章，则涣训为文，信矣。

“五为”至“位也”。

此虞义也。

“乾为”至“害也”。

此虞义也。乾为远，坤为害，《虞氏逸象》文。四至上约象为遁，故体遁上。

(节)

 坎宫一世卦。
消息：七月。

节：亨。

注 泰三之五，天地交也。五当位以节，中正以通，故节亨。

苦节，不可贞。

注 谓上也。应在三，三变成离火炎上，作苦位，在火上，故苦节。虽得位乘阳，故不可贞。

疏 “泰三”至“节亨”。

此下皆虞义也。三阳三阴例，故泰九三之五为节。节，止也。天地交，故亨。当位以节，中正以通，《彖传》文。谓五当阳位，三至五体艮止，故节五居中得正。在坎为通，故亨也。

“谓上”至“可贞”。

六爻唯上言苦，故知苦节为上也。《鸿范》：火曰炎上，炎上作苦。三变则三至五体离，故作苦。泰已过，不可恃，故上不可贞也。

初九：不出户庭，无咎。

注 泰坤为户，艮为庭，震为出。初得位应四，故

不出户庭无咎矣。

九二：不出门庭，凶。

注 变而之坤，艮为门庭，二失位不变，出门应五则凶。

六三：不节若，则嗟若。无咎。

注 三节家君子也。失位故节若。嗟同嗟，哀号声。震为音声、为出，三动得正而体离，坎涕流出目，故则嗟若。得位乘二，故无咎也。

六四：安节，亨。

注 二已变艮止，坤安得正，承五有应于初，故安节亨。

九五：甘节吉。往有尚。

注 得正居中，坎为美，故甘节吉。往谓二。二失正变往应五，故往有尚也。

上六：苦节贞凶。悔亡。

注 二三变在两离，火炎上作苦，故苦节。乘阳故贞凶，得位故悔亡。

疏 “泰坤”至“咎矣”。

此下皆虞义也。初不变为不出户庭，应四，四互坎艮，艮为门阙。四居艮中，是为内户，户庭之象也。

“变而”至“则凶”。

《辩证》云：随下震，震为开，开为开门，故初九有出门之象。节下兑，兑为开，开为开门，故九二有不

出门之象。然节象上坎下兑，坎为通，兑为塞，老子曰：塞其兑，闭其门，终身不动。开其兑，济其事，终身不救。通塞以时，初当塞二，当通二居中，与五敌应。知塞而不知通，故云失时极也。《易说》曰：兑为口。《鬼谷子》曰：口者，心之门户也。心者，神之主。故关之以捭阖，制之以出入，节初当阖为阴，节二当捭为阳。动静语默，各以其时也。

“三节”至“咎也”。

若，辞也。当节之时，三不变则成屯，得节之道，故节。震为音声，为出，均《虞氏逸象》文。二已变，而三动则内卦成离为目，二至四体坎为涕洟，故涕流出目而差若也。三动则得位而乘二，故无咎。

“二已”至“节亨”。

四在坎体，坎为通，故安节而亨也。

“得正”至“尚也”。

坎为美，《虞氏逸象》文。为美脊，故为美。

“二三”至“悔亡”。

二三变则下卦一，离三至五又体离，故曰两离。炎上作苦，故苦节。干氏曰：《彖》称苦节不可贞，在此爻也。稟险伏之教，怀贪狠之志，以苦节之性，而遇甘节之主，必受其诛。华士、少正卯之爻也。故曰贞凶。苦节既凶，甘节志得，故曰悔亡。

节亨，刚柔分而刚得中。

注 刚柔分谓泰也。刚得中乃言卦变，谓三五也。

此与噬嗑卦变同义。

苦节不可贞，其道穷也。

注 位极于上，乘阳故穷也。

说以行险。

注 兑说坎险，震为行，故说以行险。

当位以节，中正以通。

注 中正谓五坎为通也。

天地节而四时成。

注 泰乾天坤地，震春兑秋坎冬，三动离为夏，故天地节而四时成也。

节以制度，不伤财不害民。

注 艮手称制，坤数十为度。坤又为害、为民、为财，二动体剥，剥为伤，三出复位成既济定，坤剥不见，故不伤财不害民。

疏 “刚柔”至“同义”。

此《辩证》说也。但惠氏于《噬嗑·彖传》下注云据自否来，疏云否乾五降初坤初升上故刚柔分也，是犹以刚柔分释卦变也。此犹较明矣。

“位极”至“穷也”。

此虞义也。泰时已极，故道穷。乾称道。

“兑说”至“行险”。

此虞义也。二至三体震，震为行，《虞氏逸象》文。

“中正”至“通也”。

此虞义也。

“泰乾”至“成也”。

此虞义也。天地以泰言，四时以节言。三动则二至五体离。

“艮手”至“害民”。

此虞义也。《说文》：度，法制也。节，止也。明礼有制度之名，分段支节之义，故《彖》、《象》皆言度。艮手所以制物，故为制。坤为害、为民、为财，并《虞氏逸象》文。二动则二至五体剥，故剥为伤。三出复位者，二三易位成既济定，则坤与剥两象皆坏，故曰不伤财不害民也。郑氏曰：空府藏则伤财，力役繁则害民，二者奢泰之所致。

泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

注 君子，泰乾也。艮止为制，坤为度，震为议、为行，乾为德，故以制数度议德行。乾三之五为制数度，坤五之乾为议德行也。

疏 “君子”至“行也”。

此虞义也。艮手止物，故为制。坤数十，故为度。震为议、为行，乾为德，并《虞氏逸象》文。

不出户庭，知通塞也。

注 坎为通，二变坤土，壅初为塞

不出门庭凶，失时极也。

注 极，中也。未变之正，失时极矣。

不节之差，又谁咎也。

注 三失位，时使然也。因不节而遂差若，亦无咎补过之道也。

安节之亨，承上道也。

注 四得正，奉五上通于君，故曰承上道也。

甘节之吉，居位中也。

注 艮为居，五为中。

苦节贞凶，其道穷也。

注 乘阳于上，无应于下，故其道穷也。

疏 “坎为”至“为塞”。

此虞义也。义互见九二爻辞下。

“极中”至“极矣”。

此虞义也。言失时中之义，极亦中也。

三失至然也。此以虞意言之若曰时使然不得咎三矣。四得至道也。此九家义也。上谓五。

“艮为”至“为中”。

此虞义也。

“乘阳”至“穷也”。

此荀义也。位极于上，乘阳故穷，故与《彖传》同文。

周易述补三

南菁书院 上海李林松心庵著

 艮宫游魂卦。

消息：十一月。中孚至复，六日七分。

中孚。

注 讼四之初，坎孚象在中，谓二也。故称中孚。此当从四阳二阴之例，遁阴未及三而大壮阳已至四，故从讼来。两巽对合，外实中虚。《易纬稽览图》曰：甲子卦气起中孚，六日八十分日之七。

豚鱼吉。

注 震在亥为豕，爻失正，故变而为小，名言豚。四阴在丑，为鳖。鳖，鱼之微者。爻为正以其大节言鱼，三体兑为泽，四上值天渊，二五皆坎爻。坎为水，水浸泽则豚利五，亦以水灌渊，则鱼利豚。鱼以喻小民也，而为明君贤臣恩意所供养，故吉。或曰：江豚，鱼也。

利涉大川。

注 坎为大川，谓二已化邦。三利出涉，坎得正体涣。涣，舟楫象，故利涉大川。

利贞。

注 谓二利之正而应五也。

疏 “讼四”至“讼来”。

此虞义也。爻例当从四阳二阴遁来，但遁阴止于初，二未及三而大壮阳已至四，故特出从讼九四之初也。坎孚象在中，谓二也者，二本讼。坎今在讼中，坎象半见，故云坎孚象也。讼者离游魂卦，明此与坎离同义。必知从讼来者，虞云：二在讼时体离，为鹤。在坎阴中，有鸣鹤在阴之义也。

“两巽”至“中虚”。

此荀义也。

“易纬”至“之七”。

此孟氏义也。《稽览图》云：甲子卦气起中孚，六日八十分日之七。郑注云：六以候也。八十分为一日，日之七一卦，六日七分也。孟氏卦气图以坎离震兑为四正卦，余六十卦。卦主六日七分，合周天之数。内辟卦十二，谓之消息。乾盈为息，坤虚为消，其实乾坤十二画也。《系辞》云：乾之册二百一十有六，坤之册一百四十有四。凡三百有六十，当期之日。夫以二卦之册当一期之数，则知二卦之爻周一岁之用矣。四卦主四时，爻主二十四气。十二卦主十二辰，爻主七十二候。六十卦主六日，七分主三百六十五日四分日之一。辟卦为

君，杂卦为臣，四正为方。

“伯二”至“二分”

寒温风雨，总以应卦为节。是以《周易参同契》曰：君子居室，顺阴阳节。藏器俟时，勿违卦月，谨候日辰。审察消息，纤芥不正。悔吝为贼，二至改度。乖错委曲，隆冬大暑，盛夏霜雪，二分纵横。不应漏刻，水旱相伐，风雨不节，蝗虫湧沸，群异旁出。此言卦气不效则分至，寒温皆失其度也。《汉书·谷永对策》曰：王者躬行道德，则卦气理，效五征时序。失道妄行，则卦气悖乱，咎征著郵。后汉张衡上疏亦言律历卦候数有征效。樊毅修华岳碑云：风雨应卦，滋润万物。是汉儒皆以卦气为占验。宋元以来，汉学日就灭亡，几不知卦气为何物矣。《后汉书》鲁恭上疏曰：《易》十一月，君子以议狱缓死。注云：《易》中孚象辞。《稽览图》中孚，十一月卦也。魏《正光历》卦云：四正为方伯，中孚为三公。复为天子，屯为诸侯，谦为大夫，睽为九卿。升还从三公，周而复始。孟氏曰：自冬至初，中孚用事。月之策，九六七八，是为三十。而卦以地六，候以天五。五六相承，消息一变，十有二变，而变复初。坎离震兑，二十四气。次主一爻，其初则二至二分也。坎以阴包阳，故自北正。微阳动于下，升而未达，极于二月。凝涸之气，消坎运终焉。春分出于震，始据万物之元，为主于内，则群阴化而从之，极于南正而丰大之变穷，震功究焉。离以阳包阴，故自南正。微阴生于地

下，积而未章至于八月。文明之质衰，离运终焉。仲秋阴行于兑始，循万物之末，为主于内，则群阳降而承之，极于北正，而天泽之施穷，兑功究焉。故阳七之静始于坎，阳九之动始于震，阴八之静始于离，阴六之动始于兑。故四象之变，皆兼六爻，而中节之应备矣。《系辞》：言行，君子之所以动天地也。虞彼注云：巽四以风动天，震初以雷动地，中孚十一月，雷动地中。惠氏曰：《豳诗》十月曰为改岁，周以十一月为正，盖本此。冬至之卦复也，其实起于中孚，七日而后复应，故扬子云《太元》准易，以中为六十四卦之首。

“或曰”已下。

《广异》义也。豚鱼泽中之物，似豨，俗谓江豚。泽将有风，则浮出水面，有南风则口向南，有北风则口向北，舟人称为风信。风泽之卦，故取以为象。中孚之实其信，如豚鱼则吉也。今寻卦义，讼四降初折坎，则坎象不见，独有巽鱼，似不得兼言坎。豕初阴升四，则巽鱼实自坎来，应风而起于泽。此唯鱼之似豚者足当之耳。说虽晚出，以汉学求之皆合，惜汉义无有及此者耳。狔将风则踊，鼃欲雨则鸣，《京房易传》文。寻京意，明物情能应风雨，引此以证古亦有狔。又案：魏武《食制》谓之鲟鮓。郭璞《江赋》：江豚海豨。注引《南越志》曰：江豚似猪，则自古有之矣。惠氏此书不引汉以后一字，然颐初释龟已埤，或说今用此例也。

“坎为”至“大川”。

此虞义也。坎为大川，卦本讼坎也。二已化邦者，谓二已变应五，化成坤也。三出利涉者，谓三变则上巽下坎为涣，舟楫之象也。

“谓二”至“五也”。

此虞义也。二失位，故利之正而应五，即《彖传》所谓乃应乎天也。

初九：虞吉，有它不燕。

注虞，安也。四绝类上，初宜安处于下则吉，若妄求它应，则志变而失所安矣，非应曰它。

九二：鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

注震为鸣，讼离为鹤，坎为阴夜。鹤知夜半，故鸣。鹤在阴，二动成坤，体益五，艮为子，震巽同声者相应，故其子和之。坤为身，故称我。吾谓五也。离为爵。爵，位也。古位必称其德，好爵犹好德。孟子谓之天爵。靡读为磨，言相磨砺也。坤为邦国，五在艮，阍寺庭阙之象，故称好爵。五利二变之正应已，故吾与尔靡之矣。靡之者，师友之化，渐磨之功。

六三：得敌。或鼓或罢，或泣或歌。

注三四俱阴，故称得。金水异性，故称敌。坎为志，疑三失位无实。或鼓而歌，或罢而泣，不安之甚也。

· 六四：月远望，马匹亡，无咎。

注 讼坎为月，离为日。四体巽。纳甲十六日退辛，故云既望。古文读远为既，《诗》“往远王舅”是也。乾坎两马为匹，初四易位，震为奔走，体遁，山中乾坎不见，故马匹亡。初四易位，故无咎矣。

九五：有孚挛如，无咎。

注 孚，信也。谓二在坎为孚。巽绳艮手为变，二化为邦，得正应已，故无咎也。

上九：翰音登于天，贞凶。

注 旧注鸡曰翰音。巽为鸡，应在震为音。翰，今本作翰。《易说》：鸡栖于桀，劣能登墙。雉之高飞，不过一丈，无戾天之翼，而曰登天，《易》之取象荒矣。翰一作翰。《说文》：雉肥翰音者也，从鸟聃声。鲁郊以丹鸡祝曰：以斯翰音，赤羽去鲁侯之咎。古用以郊天，故曰登于天。然占日贞凶，何也？雄鸡断尾惮为牺，郊天之禽衣以文绣，其去死不远矣，故其《象》曰何可长也。

疏 “虞，安也”。

此荀义也。

“四绝”至“曰它”。

荀云：初应于四，宜自安。虞元意于四则吉。四者乘五有它意，于四则不安，故曰有它不燕。惠氏谓初正应四不得言，有它卦爻相应，情同夫妇，故非应者曰它。《柏舟》诗曰“之死靡它”是也。当云四绝类上，

初宜安处于下则吉。若妄求它应，则志变而失所安矣，戒占者之辞也。《比·初六》“有它吉”，《大过·九四》“有它吝”。凡言它者，皆以过应言之。非应曰它，子夏义也。燕，安也。《易说》曰虞泽，虞一名鸕。愚谓虞与鹤皆泽鸟，中孚内卦泽也。故九二象鹤，初九象虞。虞一名鹈，泽鸟。一名护田鸟，似水鹈，苍黑色，常在泽中，见人辄鸣，唤不去，有似主守，故名虞，鸟之专一无它者也。虞吉者，言初九如虞之专一无它则吉若。亦它焉胶胶扰扰，反不如虞之安于其泽矣。故曰有它不燕。不燕者，谓不如虞之安于泽也。六三时而鼓，时而罢，时而泣，时而歌，皆所以形容其不安之貌，故初九亦有戒辞焉。虞与燕，皆训安。《礼》：葬日，虞所以安神，燕礼正歌备。飧礼终，司正西阶上，命卿大夫君曰：以我安卿大夫？皆对曰：诺，敢不安于是？说屨升席，坐乃安。未安以前，立行飧礼。既安以后，坐行燕礼。曰燕曰虞，言初九当少安毋躁也。然则不曰吝，何也？比初下从上为顺，故有它吉。大过上挠下为逆，故有它吝。中孚九在初，故不言吝。志未变，故曰吉。虞训安兼训守，故泽虞为守泽之鸟，虞人为守泽之官。志未变者，守其位不思其外也。

“震为”至“之功”。

此虞义兼《易说》义也。二至三体震，故为鸣。在讼为离。离为鹤，《虞氏逸象》文。鹤者，因金气，依火精以自养，阳鸟也，而游于阴。《易通·卦验》曰：

立夏清风至而鹤鸣，故离为鹤。《春秋说·题辞》曰：鹤知夜，半坎为月，故为阴。夜二动体坤，则成益。益三至五体艮，艮少男，于坤称子，故曰其子。震巽同声相应，故曰和之。《说文》：爵，礼器也，象爵之形。《周礼·天官》：大宰以八柄驭群臣，一曰爵。郑注：谓公、侯、伯、子、男、卿、大夫、士也。疏云：以德诏爵，以贤乃受爵也。殷爵三等，周爵五等。离为飞鸟，故为爵。受爵于国，有阍寺门阙之象，故云好爵也。靡，孟氏训共，古音磨，言相磨砺也。坤为身，故称我。吾谓五。五利二，变正应己，故曰吾与尔靡之。《易说》：荀子曰：求贤师而事之，择贤友而友之，则所闻者尧舜禹汤之道，所见者忠信敬让之行，身日进于仁义而不自知也者，靡使然也。今与不善人处，则所闻者欺诬诈伪，所见者污漫淫僻贪邪之行，身且加于刑戮而不自知者，靡使然也。《传》曰：不知其子视其友，不知其君视其左右，靡而已矣，靡而已矣。此“我有好爵吾与尔靡之”之义也。好爵犹好德，孟子谓之天爵。靡之者，师友之化，渐靡之功，故与善人处身日进，予仁义而不自知。与不善人处身且加于刑戮，而亦不自知。则靡之之功神矣，化矣，可不慎哉！可不惧哉！《管子》曰：渐也，顺也，靡也，久也，服也，习也，谓之化。然则渐顺服习久而化者，靡之义也。故曰剏靡勿释，牛车绝辚。靡古作𡇗，见《法言》。省作靡，或训为縻，或训为散，皆失靡之之义矣。好爵本乎天，吾与尔共有

之，故愿与尔共靡之。九二比初九，同德也。《传》所谓不知其子视其友也。九二应九五，同德也。《传》所谓不知其君视其左右也。此靡之之人与靡之之事，当于爻之同德比应。君臣朋友间观之，故曰慈石召铁，或引之也。树相近而靡，或輶之也。同声相应，同气相求，鹤鸣子和，我爵尔靡，惟其诚而已。不诚，其动人心不神。故诚又诚合于情，精又精通于天。虽木石之性，皆可动也。又况于有血气者乎！此中孚之所以信及豚鱼也。寻说意靡爵兼指初九、九五，与虞但指五者微异耳。

“三四”至“甚也”。

此兼荀义也。二至四体震，震为音响、为乐笑，故或鼓或歌。三至五体艮止，故或罢。讼坎为涕洟，故或泣。敌谓四，三失位不能自正，应在上，登天不下。讼坎为志疑，故象如此。

“讼坎”至“为日”。

虞义也。

“四体”至“是也”。

迺，今本作几。《辩证》云音训几，京作近，孟荀作既，孟云十六日也。案：古文读近为既，《诗》“往近王舅”是也。此实当作既。四体巽，纳甲十六日巽象退辛，故云既望。孟长乡之言是也。今案惠说的矣，但《崧高诗》“往近王舅”之近乃迺字之讹。《说文》：迺，古之道人以木铎记诗，言从辵从丌。丌亦声读与记同。

《毛传》：𡗗，己也。郑笺云：𡗗，辞也。声如“彼记之子”之记。《正义》云：以命往之国，不复得与之相近，故转为己，以为辞也。《经》三言月望，归妹五上弦见兑之月也。故从几。几，近也。小畜上、中孚四，十六退辛之月也。故从𡗗。𡗗，既也。

“乾坎”至“咎矣”。

此虞义也。《说卦》乾坎皆言马，故云两马为匹。震为奔走，《虞氏逸象》文。讼见乾坎变中孚，则乾坎皆不见。而四至上体遁，故马匹亡初四易位皆得正故无咎。

“孚信”至“咎也”。

此虞义也。二在坎为孚，讼坎也。上为巽，三至五体艮，故曰巽绳艮手。牵如者，使二变正来应己也。

“旧注”至“长也”。

旧注谓虞义也。《曲礼》：凡祭宗庙之礼，鸡曰翰音。郑注：翰，长声也。巽为鸡，《说卦》文。震为音，《虞氏逸象》文。翰，尔雅作𪖇。𪖇，天鸡。郭云注：𪖇鸡赤羽。《逸周书》云：文𪖇若彩鸡，成王时蜀人献之。《易说》谓占曰贞凶者，人之华美外扬，中无实德者，犹丹鸡之赤羽，郊不以诚，天亦不歆，其祀焉能去咎？适足招凶。𪖇音一名晨风，一名泽特，即小过飞鸟遗音。鸟之飞且鸣者，翬雉之属。其飞不高，故宜下不宜上。下吉上凶，中孚初九安于下则吉。小过初六志在上则凶，中孚与小过旁通，故皆取象于鸟。雄鸡断尾，

惮为牺。《左·昭廿二年·传》引此，以明贞凶之义。

中孚柔在内而刚得中，说而巽乎。

注 三四在内，二五得中，兑说而巽顺，故孚也。

乃化邦也。

注 二化应，五成坤，坤为邦，故化邦也。

豚鱼吉，信及豚鱼也。

注 谓三四也。艮为山陆，豚所处。三为兑泽，鱼所在。豚者卑贱，鱼者幽隐，中信之道皆及之矣，故吉。或曰江豚，鱼也。京氏曰：狔，将风则踊。

利涉大川，乘木舟虚也。

注 中孚之象，外实内虚，有似可乘虚木之舟也。

中孚以利贞，乃应乎天也。

注 讼乾为天，二动应乾，故乃应乎天也。

疏 “三四”至“孚也”。

此王肃义也。《辨证》云：三四得言内者，彖者材也。以全体言之，得言内也。柔在内，中虚之象。刚得中，中实之象。或曰：柔指六三。

“二化”至“邦也”。

此虞义也。民以土服，故坤为邦。二变应五，有化义。

“谓三”至“则踊”。

此荀义也。三至五体艮，故豚谓四。三在兑，故鱼谓三。《九家》曰：豕，污辱卑下也。故曰豚者卑贱。

《诗》“鱼潜在渊”，故曰鱼者幽隐。中信之道不遗于卑贱幽隐之处，其占可以吉矣。郑氏以爻辰释此，豚谓三，鱼谓四，与荀义异。虞氏作遁鱼，后儒非之。“或曰”已下，广异义也。

“中孚”至“舟也”。

此王肃义也。虞义二三变则成涣，舟楫象，故乘木舟虚，义并通。

“讼乾”至“天也”。

此虞义也。

泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

注 君子谓乾也。讼坎为狱，震为议为缓，坤为死，乾四之初则二出坎狱，兑说震喜，坎狱不见，故议狱缓死也。

疏 “君子”至“死也”。

此虞义也。乾谓讼乾，坎谓讼坎。震为后，故缓；为言，故议。二至三体震也。坤丧于乙，故死。二变体坤也。讼四之初，坎象不见，震喜兑说，故为议狱缓死之象。

初九：虞吉，志未变也。

注 初宜安处，不可妄求它应，故志未变也。讼坎为志。

其子和之，中心愿也。

注 坎为心，动得正应五，故中心愿也。

或鼓或罢，位不当也。

注 不安之貌。

马匹亡，绝类上也。

注 讼四之初，亦初之四，言绝其类而上从也。

有孚挛如，位正当也。

注 以阳居五，有信。挛二使变，是位正当也。

鞫音登于天，何可长也。

注 穷上失位，信不由中，故曰何可长也。义详爻辞下。

疏 “初宜”至“为志”。

义详爻辞下。

“坎为”至“愿也”。

此虞义也。不安之貌，《易说》义也。见初九爻辞下。

“讼四”至“从也”。

初阴爻，西南坤类，故称类上，谓上之四也。

“以阳”至“当也”。

言五正中，故能孚二也。

“穷上”至“辞下”。

巽为长。

(小过)

兑官游魂卦。

消息：内卦十二月，外卦正月。

小过：亨利贞。

注 晋上之三当从四阴，二阳临观之例，临阳未至三而观四已消也。又有飞鸟之象，故知从晋来。杵臼之利，盖取诸此。柔得中而应乾刚，故亨。五失正，故利贞。过以利贞，与时行也。

可小事。

注 小谓五。晋坤为事，柔得中，故可小事也。

不可大事。

注 大谓四。刚失位而不中，故不可大事也。

飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

注 离为飞鸟，震为音，艮为止。晋上之三离去震，在鸟飞而音止，故飞鸟遗之音。上阴乘阳，故不宜上。下阴顺阳，故宜下大吉。俗说或以卦象二阳在内，四阴在外，有似飞鸟之象，妄矣。

疏 “晋上”至“行也”。

此下皆虞义也。爻例当从四阴二阳临来，但临阳止于初二，未及三而观阴已消至四，故特出从晋上九之

三，与中孚同义也。必知从晋来者，卦有飞鸟之象，晋上离为飞鸟也。《系传》：杵臼之利，盖取诸小过。虞彼注云：晋上之三也。艮为小木，上来之三，断艮，故断木为杵。坤为地，艮手持木，以阙坤三，故阙地为臼。艮止于下，臼之象也。震动于上，杵之象也。震出巽入，艮手持杵出入臼中，舂之象。坤为万民，故万民以济，盖取诸小过也。故知小过自晋来也。柔得中而应乾刚，故亨者谓五也。乾刚谓五，伏阳震为应。

“小谓”至“事也”。

小阴也。坤为事者，坤三或从王事，京房云：阴为事也。

“大谓”至“事也”。

阳称大。

“离为”至“妄矣”。

离为飞鸟，震为音，《虞氏逸象》文。《春秋·昭公五年·传》曰：日之谦当鸟。注：离为日、为鸟，晋上之三则离鸟飞而震音在，故曰遗之音。遗，存也。上阴乘阳者，谓五当变，《彖传》所谓上逆也。下阴顺阳者，谓二遇其臣，《彖传》所谓下顺也。二阳在内，四阴在外，似飞鸟象者，宋衷说也。《易说》曰：小过离象半见，离为鸟，初上变小过，横成非字从飞，下翅象鸟飞下，故曰不宜上宜下。卦之初上，皆有飞鸟之象焉。《说文》：一在上象天，不字是也。一在下象地，至字是也。不者，鸟飞上翔不下来。至者，鸟飞至地不上去。

上六上翔固宜凶矣。初六在下，宜吉而凶者，初应四亦上，翔不下来，故凶。离象鸟者，外二阳象其翮，中一阴象腹背之毛。鸟之高，飞翮也。腹背之毛，增去一把，飞不为高下。初上二爻变，折其一翮矣。虽欲高飞，其可得乎？故上爻辞曰飞鸟离之凶，是谓灾眚。初象辞曰不可如何也，愬龙有悔，飞鸟以凶。有不愬之龙，无不飞之鸟，故不可如何。然则无避灾之道，与安处其下，不往何灾也。凡《易》言飞者，皆阳爻。乾五飞龙，遁上飞，遁、小过初上二阴象鸟飞无翼，故皆凶。飞鸟遗音者，鞞音也。鞞，雉之属，且飞且鸣，翱翔麦田之中，幅历蓬蒿之下，终身未尝高飞远举，故小过取象焉。所谓不宜上宜下者，以此。案：半农不用虞义，故以离变初上为说。《乾凿度》曰：乾阳也，坤阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行阳时六。坤贞于六月未，右行阴时六。以奉顺成其岁，岁终次从于屯蒙。屯蒙主岁，屯为阳，贞于十二月丑，其爻左行，以间时而治六辰。蒙为阴，贞于正月寅，其爻右行，亦间时而治六辰。岁终则从其次卦，阳卦以其辰为贞，丑与左行，间辰而治。六辰阴卦与阳卦同位者，退一辰以为贞，其爻右行，间辰而治六辰。泰否之卦，独各贞其辰，共北辰左行相随也。中孚为阳，贞于十一月子。小过为阴，贞于六月未。法于乾坤，三十二岁期而周六十四卦。三百八十四爻，万一千五百二十析，复从于贞。郑注：贞正也。初爻以此为正，次爻左右者，各从次数

之一，岁终则从其次，屯蒙需讼也。阴卦与阳卦其位同，谓与同日若在冲也。阴则退一辰者，为左右交错相避，泰否独各贞其辰，言不用卦次，泰卦当贞于戌，否当贞于亥。戌，乾体所在。亥，又坤消息之月。泰否乾坤离体气与之相乱，故避之，而各贞其辰。谓泰贞于正月，否贞于七月。六爻者，泰得否之乾，否得泰之坤。北辰左行，谓泰从正月至六月皆阳爻，否从七月至十二月皆阴爻，否泰各自相从。中孚贞于十一月，小过贞于正月，言法乾坤者著，乾坤尚然示以承，余且有改也。余不见为图者，备列之矣。期也，周也，皆一岁匝悟相避其于此月，唯岁终矣，爻析有余也。

初六：飞鸟以凶。

注应四离为飞鸟，上之三则四折入大过死，故飞鸟以凶。

六二：过其祖，遇其妣。

注祖，谓祖母初也。母死称妣，谓三。坤谓丧，为母。折入大过死，故称祖妣也。二过初，故过其祖。五变三体遭，遇故遇妣也。

不及其君，遇其臣。无咎。

注五动为君，晋坤为臣，二之五隔三，艮为止，故不及其君。止而承三，得正体遭，遇象，故遇其臣无咎。

九三：弗过，防之。从或戕之。凶。

注小过乃阴过之时，故二阳皆称弗过，言阳弗能过也。防之，防阴也。二阴在下，有上进之势，故当防，谓三弗能过五而当防二也。四失位，从或而欲折之初。戕，杀也。离为戈兵，三从离上入坤折四，死大过中，故从或戕之凶也。

九四：无咎。弗过，遇之。

注谓四弗能过五，而适遇之也。以阳居阴，行过乎恭。今虽失位，进则遇五，故无咎也。四体震动，位既不正，当动上居五，不复过五，故曰弗过遇之矣。

往厉必戒。勿用永贞。

注四往危五，戒备于三，故曰往厉必戒也。勿长居四，当动上五，故曰勿用永贞。

六五：密云不雨，自我西郊。

注密，小也。晋坎在天为云，坠地成雨。上来之三，折坎入兑。小为密，坤为自我。兑为西，五动乾为郊，故密云不雨，自我西郊也。

公弋取彼在穴。

注公谓三也。弋，矰。缴，射也。坎为弓弹，离为鸟矢，巽绳连鸟，弋人之象。艮为手，二为穴，手入穴中，故公弋取彼在穴也。

上六：弗遇，过之。飞鸟离之。凶。

注上六已亢，故弗遇。遇之者，过五也。飞鸟离之，上逆之象，故凶。离，犹罗也，谓罗于网。《诗》

曰：鸿则离之。

是谓灾眚。

注 晋坎为灾眚，是谓灾眚矣。

疏 “离四”至“以凶”。

此虞义也。晋离象飞鸟，上之三则二至五体大过，死也。

“祖谓”至“妣也”。

此虞义也。祖谓祖母者，对妣言，故知谓祖母也。二在巽，三巽之主，女随母，故三为二母，死大过，故妣也。母死称妣者，《曲礼》：生曰父母，死曰考妣也。初坤体，坤又为巽母，故为祖母。五变则二至五体遯，故曰遇也。

“五动”至“无咎”。

此虞义也。晋坤为臣者，谓三在坤位，为五臣也。小过之时，阴过阳，故戒以顺阳为吉。

“小过”至“凶也”。

《辩证》曰：弗过遇之，弗过防之，并当以两字为绝句。盖小过乃阴过之时，故二阳皆称弗过，是言阳弗能过也。防之，防阴也。二阴在下，有上进之势，故当防。虞义防谓防四，四在外，非三所能防，故不用四失位。从或而欲折之初者，虞意或谓初也。离为戈兵，《说卦》文。四初易位则三体离，离为戈兵，有戕象。又体坎，坎为疑。或之者，疑之也。此兼虞义。

“谓四”至“之矣”。

《辩证》曰：四弗能过五而适遇之也。以阳居阴已下，《九家》义也。

“四往”至“永贞”。

此荀义也。

“密小”至“郊也”。

此虞义也。

“公谓”至“穴也”。

此虞义也。三为三公，故公谓三。二为穴者，巽伏为穴也。

“上六”至“离之”。

虞谓四已变之坤，上得之三，故弗遇过之。今案《辩证》云：上六已愆，故弗遇。过之者，过五也。飞鸟离之，上逆之象，故凶。《诗·邶风·新台篇》又曰离与过韵。或说作过遇者，非。

“晋坎”至“眚矣”。

此虞义也。晋三至五体坎，《子夏传》曰：妖祥曰眚。坎为多眚，故曰灾眚也。

小过小者，过而亨也。

注 阴称小谓五。

过以利贞，与时行也。

注 艮为时，震为行，五利之正，成咸。

柔得中，是以小事吉也。

注 谓五。

刚失位而不中，是以不可大事也。

注 谓四阳称大。

有飞鸟之象焉。飞鸟遗之音不宜上宜下大吉，上逆而下顺也。

注 阴在阳上为逆，故五宜正。阴在阳下为顺，故二不变。上乘刚逆也，下承阳顺也。

疏 阴称小。荀云四应初过二而去三，应上过五而去五，处中见过不见应，故曰小者过而亨也。虞谓柔得中而应乾刚，故亨。寻虞释亨义，皆谓乾坤交。小过四阴过二阳而居五上，小者过也。晋上之三，乾坤交也。故亨。

“艮为”至“成威”。

艮为时，《虞氏逸象》文。《艮·彖传》：动静不失其时，故为时。晋坎冬离夏，小过震春兑秋，为四时也。五失正，故利之正也。

“谓五”。

此虞义也。《辩证》曰：《石经》“是以可小事也”，彖辞脱“可”字羨“吉”字，此亦当据蜀《石经》。谓四阳称大，虞义也。

“阴在”至“顺也”。

虞谓上阴乘阳，故不宜上。下阴顺阳，故宜下。王肃云：四五失位，故曰上逆。二三得正，故曰下顺。为异耳。《易说》曰：鸱，《说文》作鸱，从鸟从𠂔。鸱飞

戾天，过从弔上，逆而下顺也。

山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

注君子谓三也。上贵三贱，晋上之三，震为行，故行过乎恭。晋坤谓丧，离为目，艮为鼻，坎为涕洟，震为出。涕洟出鼻目，体大过，遭死丧过乎哀也。坤为财用、为吝啬，艮为止，兑为小，故用过乎俭也。

疏“君子”至“俭也”。

此虞义也。行过乎恭者，虞谓三致恭以存其位，与谦三同义。谦本乾上，九来之坤三，爻辞劳谦君子有终吉，故此与同义也。《鲁语》子服景伯曰：陷而入于恭。韦昭解：陷，犹过失也。如有过失，宁近于恭是也。坤丧乙，故坤为丧。卦体大过死，而离目艮鼻出涕洟，过哀之象也。《檀弓》孔子曰：拜而后稽顙，顙乎其顺也。稽顙而后拜，顺乎其至也。三年之丧，吾从其至者。郑注：谓重者尚哀戚是也。坤为财为用，《虞氏逸象》文。为吝啬，《说卦》文。《论语》子曰：奢则不孙，俭则固，与其不孙也。宁固《集解》孔曰：俱失之奢，不如俭。又：礼与其奢也，宁俭。丧与其易也，宁戚。包咸曰：易，和易也。言礼之本意失于奢，不如俭。丧失于和易，不如哀戚是也。

飞鸟以凶，不可如何也。

注四死大过，故不可如何。

不及其君臣，不可过也。

注 体大过，下止舍巽下，故不可过，与随三同义。
从或戕之，凶如何也。

注 三来戕四故凶如何也？

弗过，遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

注 位不当，所谓刚失位而不中也。体否上倾，故终不可长矣。

密云不雨，已上也。

注 谓三坎水已之上六，故已上也。

弗遇过之，已忼也。

注 忼，过也。穷高曰忼。

疏 “四死”至“如何”。

此虞义也。四死大过中，则初失应，故曰不可如何也。

“体大”至“同义”。

此虞义也。二体大过初，故曰下艮为止。二至四体巽，故曰止舍巽下。臣谓三，谓二不可过三也。《随·六三》：系丈夫。虞彼注云：随家阴随阳，三上系于四，小过时阴亦当从阳，故云同义也。

“三来”至“何也”。

此虞义。凶谓四也。四之凶不当见于三，谓四折之初，则体飞鸟而成明夷，三离灾眚，故凶也。

“位不”至“长矣”。

《辩证》谓位不当，所谓刚失位而不中也。不可长，长当读如刚长之长，犹言不可过也。体否者，初至四体否，四居上倾否者也。故终不可长矣。此虞义也。但虞意当读为长久之长，四体巽，巽为长也。义并通。

“谓三”至“上也”。

此虞义也。谓上之三亦三之上，坎水已之上六，故不雨也。

“忼过”至“曰忼”。

忼，今本作亢。虞云：飞下称亢，读同颡。谓晋三已下，飞不应上也。今寻《辩证》云上六已忼，故弗遇。过谓过五，若然则当与乾亢龙同训。王肃乾上注云：穷高曰忼，阳极于上，知进而不知退，故有悔。小过上亦穷高，若变，亦阳极，故与同训。忼，过也。此干宝义也。《说文》：亢，人颈也。从大，省声。或从页，作颡。忼从心，亢声。一曰《易》忼龙有悔，是许氏所见，本作忼可知，故亢皆作忼也。

(既济)

䷾ 坎宫三世卦。
消息：十月。

既济：亨小利贞。

注 泰五之二，小谓二也。柔得中，故亨小。六爻得位，各正性命，保合大和，故利贞矣。

初吉。

注 初，始也，谓泰乾。乾知大始，故称初。坤五之乾二，得正处中，故初吉。

终乱。

注 泰坤称乱，二上之五终止于泰，则反成否。子弑其父，臣弑其君，上下无邦，终穷成坤，故乱。

疏 “泰五”至“贞矣”。

此下皆虞义也。本泰来坤六五之二，三阳三阴例也。于例当云乾二之五，而五之二者，泰坤女主下交上二，故卦主柔得中而亨小。二阴，故称小也。《经》惟既济一卦，六爻正而得位。各正性命，保合太和，《乾·彖传》文。彼注云：乾为性，巽为命，乾变坤，化成既济定，刚柔位当，故各正性命。阴阳合德，故保合太和，是利贞之义矣，故曰利贞。

“初始”至“初吉”。

卦本泰来，故初谓泰乾也。乾知大始，《上系》文。彼注云：大始元也。复以自知，故知大始。《释诂》云：元，始也。董子所谓视大始而欲正本是也。二以阴居阴，得正，处下卦之中，故吉。

“泰坤”至“故乱”。

坤代终，故为终。为死丧，故为乱。并《虞氏逸象》文。既济者，已济也。其济在泰，至既济而尽。尽则二复于五，终泰而反否，故云二上之五终止于泰，则反成否也。阴消至二遁子弑父，至三坤臣弑君，消尽成坤，故曰乱。《乾凿度》曰：既济未济者，所以明戒慎，全王道也。

初九：曳其轮，濡其尾。无咎。

注《易说》曰：坎为轮，二象轮，曳之者初也。初非轮，乃曳轮者。二为妇车，初曳其轮，故二丧其蓍。自二至上为重险，见险而能止，虽濡其尾何咎。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

注离为妇，泰坤为丧。茀，车蔽也。《诗》曰：翟茀以朝。离为雉，其羽以蔽坎，举茀之象也。坎为盗，故妇丧其茀。泰震为逐，为七。离为日，二履中道，故勿逐七日得也。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

注高宗，殷王武丁。鬼方，国名。武丁三十二年

伐鬼方，次于荆。三十四年王师克鬼方，氐羌来宝是也。乾为高宗，坤为鬼方，离为戈兵。乾二至坤五，故高宗伐鬼方。坤为年，位在三，故三年。坤为小人，二上克五，故三年克之。小人勿用，九三为君子之爻也。

六四：襦有衣袽，终日戒。

注 襦，短衣也。袽，败衣也。乾为衣，故称襦。乾二之五，乾象裂坏，故襦有衣袽。离为日，坎为盗，在两坎间，故终日戒。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

注 坎月出西方，故西邻谓五。离日出东方，故东邻谓二。离以戈兵杀牝牛，故杀牛。禴者，夏殷春祭。春物未成，祭品鲜薄，五动震春为祭主，二虚五实乾为福，故不如西邻之禴祭，谓五受乾福也。

上六：濡其首，厉。

注 乾为首，五从二，上在坎中，故濡其首厉。

疏 “易说”至“何咎”。

坎为轮，为曳，《说卦》文。二至四体坎，合外坎为重险也。初在二下，故曳其轮。见险而能止者，泰初本否四体艮，艮为止也。艮又为狐、为尾，狐行则下其尾，初在后称尾，在坎水下，故濡其尾。尾濡轮曳，咎也。得正有庆，于义可以危而无咎矣。此兼宋衷义也。

“离为”至“得也”。

离中女，故为妇。泰坤消乙为丧，此虞义也。

“蓍，车蔽也”。

此虞义也。《诗·卫风·硕人篇·毛传》云：翟，翟车也。夫人以翟羽饰车蓍，蔽也。疏云：妇人乘车不露见，车之前后设障以自隐蔽，谓之蓍，因以翟羽为之饰。离雉之羽以蔽坎举，故曰蓍。二至四体坎，坎为盗，《说卦》文。泰震谓三也。震为奔走，故为逐。震纳庚数七，离为日，故云七日。二得中顺三，故云七日得也。与睽丧马勿逐同义。此虞义也。《易说》曰：丧蓍与曳轮同，皆不行之象，初吉则二可知。

“高宗”至“爻也”。

惠氏引《汲郡古文》曰：武丁三十二年伐鬼方，次于荆。三十四年王师克鬼方，氐人来宝。故《商颂·殷武》曰：挾彼殷武，奋伐荆楚。采入其阻，哀荆之旅。窃疑周之荆楚，商时谓之鬼方。古文所谓次于荆者，盖鬼方之地。《世本》云：陆终娶于鬼方氏之妹，谓之女嬃。是生六子，其六曰季连，是为芊姓。季连者楚，是荆楚故属鬼方，有冥隘方城之险，故诗《言》采入其阻，《易》言三年克之。鬼方克而氐人贡，即《诗》所云有截其所也。郑笺云：氐羌，夷狄国，在西方者也。《正义》：氐羌之种，汉世仍存，其居在秦陇之西。《后汉书·西羌传》：武丁伐西戎、鬼方。《西南夷传》：七羌九氐，各有部落。是汉世尚存也。《乾凿度》曰：高宗者，武丁也，汤之后有德之君也。九月之时，阳失正

位。盛德既衰，而九三得正，下阴能终其道，济成万物。犹殷道中衰，王道陵迟。至于高宗，内理其国，以得民心，扶救衰微，伐征远方，三年而恶消灭，王道成。殷人高而宗之，文王挺以校易，劝德也。郑注云：挺出高宗以口昭易义，所以劝人君修德者也。《尚书大传》曰：武丁内反诸己以思先王之道，三年编发重译来朝者六国。《说苑》曰：三年之后，蛮夷重译而朝者七国。是其事也。乾为高宗者，泰乾为君，三在震，帝君配天，故称高宗。此下虞义也。坤为鬼方者，坤位西南，鬼方为西南国名也。乾三得位使二上征，故乾二之坤五为高宗伐鬼方也。坤为年、为小人、为用，并《虞氏逸象》文。位在三，故三年克之小人勿用也。高宗，商中兴之君，振衰拨乱，自未济而既济者也。故既未济皆以高宗为言。易之兴也，当殷之末世，因以思商之中兴，此以服事殷之盛德也。夫《乾凿度》以爻之得正者，为圣人君子，故九三为君子之爻而勿用坤之小人也。

“襦短”至“日戒”。

襦，今本作繻。《子夏》、王虞作襦；《说文》、孟喜并作需。襦，《子夏》作茹。《说文》、孟喜并作絮，京房作絮。乾为衣，《九家逸象》文。此下虞义也。虞谓伐鬼方，三年乃克。旅人懃劳，衣服皆败。鬼方之民，犹或寇窃，故终日戒。盖三言定既济之难，四言既济不可恃也。

“坎月”至“福也”。

《春秋·僖公十五年传》：西邻责言，不可偿也。服虔、解谊云：三至五互坎，坎为月，生西方，故为西邻。既济本自泰来，泰四其邻。《象》言皆失实，谓坤虚也。故知此实受福，指九五阳爻也。离畜牝牛，谓坤二五之乾。坤，牛也。为戈兵，《说卦》文。以兵杀牛，故知东邻谓离二也。禴，古文本作澣，同洵。《王制》：天子诸侯宗庙之祭，春曰洵。郑注：盖夏殷之祭名，周则改之。疏：春物未成，祭品鲜薄，谓新菜可洵。若《尔雅》夏祭曰洵，则周公制礼所改也。夏殷以丑寅为正，周以子为正，夏殷之春，周已近夏，故更名春曰祠，而以洵当夏。五为坎主，坎为内洵。惠彼疏云：苟有明信，涧谿沼沚之芼，蘋蘩苢藻之菜，可荐于鬼神。故知坎象当薄祭也。五动四至五体震主春，为主器长子，故为祭主，为夏殷春禴之义。邢氏《尔雅疏》云：《小雅》“禴祠烝尝，于公先王”，此文王之《诗》，所以已得有《制礼》所改之名者。然王者因革，与世而迁。事虽《制礼》，《大定》要亦所改有渐。《易》曰不如西邻之禴祭，则文王时已改。言周公者，据《制礼》《大定》言之，今案疏，疑非也。必知此训禴为夏殷春祭者，惠升四。疏云文王爻辞，皆据夏商之制故也。乾阳称实，乾为福，坎本乾二五之坤，故九五受乾福，为东邻所不如也。虞君谓泰有震兑，东西称邻，东指五，西指二。五不如，二不应，五反受福。今故《易》之经凡

三言禴，皆当训春祭，萃二动体观，震升二体临，震济五动体震也。杜邺说王商曰：东邻杀牛，不如西邻之禴祭。言奉天之道，贵以诚实，大得民心也。行秽祀丰，犹不蒙佑。德修荐薄，吉乃大来。此其义也。又《易说》谓既济乃坎之三世，九三为世爻，既济之得时在三，故《象传》谓之时，则西邻指三。坳此以广异义。

“乾为”至“首厉”。

此虞义也。乾为首谓五也。从二来坎中，上位极乘阳，故濡五。《象》言何可久，盖泰所以为否也。

既济亨，小者亨也。

注 天地既交，阳升阴降，故小者亨也。

利贞，刚柔正而位当也。

注 此本泰卦六五降二，九二升五，是刚柔正当位也。

初吉，柔得中也。

注 中谓二。

终止则乱，其道穷也。

注 反否终坤，故其道穷也。

疏 “天地”至“亨也”。

此荀义也。

“中谓二”。

此虞义也。

“反否”至“穷也”。

既济成则反否。此虞义也。详卦辞。

水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

注 君子谓乾三也。坎为思，坤为患，乾三惕若，谓防否也。六爻既正，必当复乱，故君子象之。思患而豫防之，治不忘乱也。

疏 此兼荀义也。水火相济以成其用，故曰既济。坎为志为谋，故为思。坤为害为乱，故为患。泰天地交，物所以济，终止则乱。乾三惕若，使二升五以正坤，故曰思患而豫防之，谓防否也。既正复乱，故当防。《系传》：重门击柝以待覲客，盖取诸豫。注谓备豫不虞也。

曳其轮，义无咎也。

注 得正故无咎。

七日得，以中道也。

注 勿逐自得，履中道也。

三年克之，备也。

注 备当为惫，坎为劳故惫。

终日戒，有所疑也。

注 坎为疑。

东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

注 时为震春吉者，受乾福也。阳为大明，鬼神享德不享味。

濡其首，厉何可久也。

注 居上濡五，处高居盛，必当复危，故何可久也。

疏 “得正”故“无咎”。

宋衷义也。详爻辞。

“勿逐”至“道也”。

此兼王肃义也。肃又以二五相应为七日，今不用。

“备当”至“故惫”。

备今本作惫，今从陆绩。坎为劳，虞义也。坎为疑，《虞氏逸象》文。四处明暗之际，贵贱无恒，或为衣，或为裯也。履多惧之地，上承帝王，故终日戒。慎有所疑，惧也。时为震春，谓泰震主春也。旧注禴为夏祭，今不用。义见爻辞下。

“吉者”至“享味”。

此兼虞义也。泰辞小往大来吉亨，彼注云：乾阳信内称大来，济五虽在外，阳为坎主，故亦称来。天地交，故吉。亨，故吉大来矣。

“居上”至“久也”。

此荀义也。

(未济)

离宫三世卦。

消息：内卦十月，外卦十一月。

未济：亨。

注 否二之五也。柔得中天地交，故亨。济，成也。六爻皆错，故称未济。

小狐汔济。

注 否艮为小狐。汔，几也。济，济渡。狐济几渡，而濡其尾，未出中也。

濡其尾，无攸利。

注 艮为尾，狐兽之长尾者也。尾谓二，在坎水中，故濡其尾失位，故无攸利。

疏 “否二”至“未济”。

此下皆虞义也。从三阳三阴例，否六二之乾五。不云五之二者，以内卦为主也。柔得中天地交，故亨者谓五也。

“否艮”至“中也”。

艮为狐，《虞氏逸象》文。否二至四体艮，故小狐谓四。几，渡。谓二上之五涉坎，由濡尾，故未济。

“艮为”至“攸利”。

艮为尾，《虞氏逸象》文。尾谓二者，尾在下二，艮初

爻在下也。《孟喜章句》云：小狐济水，未济一步，下其尾，故曰汔济濡尾。《战国策》引此曰：此言始之易，终之难也。《郭璞洞林》曰：小狐汔济，垂尾累衰。初虽偷安，终靡所依。案卦言之，秋吉春悲。三说皆与彖辞合。

初六：濡其尾。吝。

注 应在四，故濡其尾。失位，故吝。

九二：曳其轮，贞吉。

注 坎为曳、为轮，两阴夹阳，轮之象也。二应于五而隔于四，故曳其轮。处中而行，故曰贞吉。

六三：未济征凶，利涉大川。

注 在两坎中，故独称未济。四变体震为征，阴居阳位，故征凶。在内坎之终，故利涉大川。谓征上从四则凶，利下从坎也。

九四：贞吉悔亡。

注 动正得位，故贞吉而悔亡矣。

震用伐鬼方，三年有赏于大邦。

注 变之震体师，坤为鬼方，故震用伐鬼方。坤为年为大邦，阳称赏，四在坤中，体既济离三，故三年有赏于大邦。

六五：贞吉无悔。

注 之正则吉，故贞吉无悔

君子之光，有孚吉。

注 动之乾离为光，故君子之光也。孚谓二，二变应

已得有之，故有孚吉。坎称孚也。

上九：有孚于饮酒无咎。濡其首，有孚失是。

注 坎为孚。谓四上之三介四，故有孚。坎酒流颐中，故有孚于饮酒。终变之正，故无咎。乾为首，五动首在酒中，失位，故濡其首矣。孚信是正也。六位失正，故有孚失是。

疏 “应在”至“故吝”。

此虞义也。否二至四体艮，四为艮主，故为狐。又为尾，谓初濡四尾也。四失位，不应初，故初吝也。

“坎为”至“贞吉”。

此兼姚信义也。坎为曳、为轮，《说卦》文。此坎当谓三至五体坎之坎，故二得曳其轮，谓二曳三轮也。与既济初同义。二居中动而得正，故吉。

“在两”至“坎也”。

此兼荀义也。四伐鬼方，故在震为征也。三在两坎间，变则二至五体大过死，故征则凶也。荀云：未济者，未成也。女在外，男在内，婚姻未成，征上从四则凶，利下从坎，故利涉大川矣。

“动正”至“亡矣”。

此虞义也。

“变之”至“大邦”。

此虞义也。四变则二至四体震，初至五体师坤西南，故为鬼方。坤为年、为大邦，并《虞氏逸象》文。乾为庆、为施、为福祿，故阳称赏也。四体既济，离为戈兵，在离

三爻，故称三四变则在坤中，故三年有赏于大邦也。邦，今本作国。《辩证》云：汉名臣奏震作祗。孟、京、虞云：震，敬也。栋案：古文祗与震通，而震又作振。《石经》：盘庚今尔惠，朕曷祗动，万民以迁。今书作震动。《史记》皋陶云：日严振敬六德。《鲁世家》毋逸曰：治民震惧。今书皆作祗。祗与振，又皆训敬。《史记》盼誓云：勿敢越逐，敬复之。徐广曰：敬一作振，今书作祗。《内则》：祗见孺子。康成云：祗，敬也，或作振。乃知振、敬、祗三字义并得通，振亦作震，又训为震动意，此经之义。考之《世本·汲郡古文·诗·商颂》：商之鬼方，周时荆楚之地。《商颂·殷武》，即伐鬼方诗也。震用伐鬼方，震之言奋也。与奋伐荆楚同义。或谓震为摯伯名，诞妄殊甚。

“之正”至“无悔”。

此虞义也。体外坎，宜有悔矣。坎为悔，故明之正则吉无悔也。

“动之”至“孚也”。

此虞义也。五动则成乾，乾为君子，有离光矣。下坎二在中，称五有之，故有孚吉。

“坎为”至“失是”。

此虞义也。四体外坎为孚，上之三介于四，故有孚。四变则二至上体颐，四以坎酒流入，故于饮酒宜有咎也。上变则无咎，乾为首否乾也。坤二之五则首在酒中，为沈湎濡首之象，《说文》正是也。籀文是从古文正，故曰是正也。六爻失正，故有孚失是，此又综六爻之义而言。有孚

谓四，失是者，既济泰主九三，故高宗伐鬼方。未济否主九四，故震用伐鬼方。以其为消息之故，既济之得正由三，未济之失正由四，其贞亦四先之初也。

未济亨，柔得中也。

注 柔上居五与阳合同，故亨。

小狐汔济，未出中也。

注 谓二未变在坎中。

濡其尾无攸利，不续终也。

注 否阴消阳，至剥终坤，终止则乱，其道穷也。乾五之二，坤杀不行，故不续终也。

虽不当位，刚柔应也。

注 三阳皆失位，故为男穷。虽刚柔相应而不以正，由未能济也。

疏 “柔上”至“故亨”。

此荀义也。谓否二之五，天地交也。

“谓二”至“坎中”。

此虞义也。谓二以上体既济，故几济也。

“否阴”至“终也”。

此虞义也。乾五之二‘使坤杀不行’亦救否之道。然六爻失位，不可相续而终，故二居坎无攸利。《易说》则谓坎为狐，初称小狐，济水不登岸，故曰不续终。初濡尾，上濡首，亦不续终之象也。

“三阳”至“济也”。

三阳失位之义，《火珠林》有之。已下荀义也。

火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

注 君子否乾也。艮为慎。辨，辨别也。物谓乾阳物也，坤阴物也。艮为居，坤为方，乾别五以居坤二，故以慎辨物居方也。

疏 此虞义也。艮为慎，否艮也。艮为顺，古文顺、慎通，故为慎。又为宫庭，故为居。坤为方，《九家逸象》文。乾阳物，坤阴物，《下系》文。以阳为主，故云乾别五也。《上系》云：方以类聚，物以群分。彼注云：坤为方，西南坤类，故以类聚。乾为物，物三称群，乾三爻别于坤，故以群分。疏言西南得朋乃与类行，故西南坤类，方以类聚也。乾纯粹精，故为物。物三称群，乾三爻皆阳物，而与坤别，物以群分也。

濡其尾，亦不知极也。

注 极，中也。

九二贞吉，中以行正也。

注 谓初已正，二动成震，故行正。

未济征凶，位不当也。

注 六爻皆位不当，三独言未济，故发之。

贞吉悔亡，志行也。

注 坎为志，震为行，四坎变震，故志行也。

君子之光，其晖吉也。

注 动之正，乾为大明，故其晖吉也。

饮酒濡首，亦不知节也。

注 节，止也。艮为节，饮酒濡首，故不知节矣。

疏 已下阙，补。极，中也。师古曰：极，中也。萌，始生也。谓四居坎中以濡其尾，是不知极也。

“谓初”至“行正”。

此虞义也。震为行，《虞氏逸象》文。

“六爻”至“发之”。

未济自否来。二至五亦五之二，六爻失位，五来下阴。《火珠林》云：三阳皆失位，为乾道消灭之义。干宝曰：吉凶者，言乎其失得也。禄父叛，管蔡与乱，兵连三年，诛及骨肉，故曰未济征凶。以六居三，不当其位，犹周公以臣而君，故流言作矣。

“次为”至“行也”。

四在两坎间，变则二至四体震。坎为志，震为行，《虞氏逸象》文。

“动之”至“吉也”。

此虞义也。五动成乾。乾为大明，《虞氏逸象》文。离为日、为光，管辂曰：朝旦为辉，日中为光。

“节止”至“节矣”。

此虞义也。否二至四体艮。艮为节，《说卦》文。

原藁此节，疏佚，男尚曙补。

周易述补四

南菁书院 上海李林松心庵著

序卦传

疏 惠氏《辨证》云：古人一书皆有序。《易》，《序卦》。《诗》，《小序》。《书》，《百篇序》。《周礼》，《序官》。皆序也。《仪礼》非全书，《礼记》汉人所缀集，故皆无序。康成作《三礼目录》一卷，以补其阙，而不知《周礼·序官》亦序也。《逸周书》序附于卷后，《诗》《书》序亦然。后人乃分载各篇之首，其序或间出于经师，往往异同各出。《毛诗序》，子夏所作，而《韩诗》别有序说。《韩传》者，亦谓其序。为子夏作《易》有《序卦》，孟喜《序卦》又与今本不同，盖当时经师授受各有源流也。案《淮南鸿烈》解繆称训引《易》曰：剥之不可遂尽也，故受之以复，亦与今本不同。

《乾凿度》孔子曰：阳三阴四，位之正也。故易卦六十四分而为上下，象阴阳也。夫阳道纯而奇，故上篇三十所以象阳也。阴道不纯而偶，故下篇三十四所以法阴也。乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也。为上篇始者，尊之也。离为日，坎为月，日月之道，阴阳之经，所以终始万物，故以坎离为终。咸恒者，男女之始，夫妇之道也。人道之兴，必由夫妇，所以奉承祖宗，为天地主也。故为下篇始者，贵之也。既济未济为最终者，所以明戒慎而存王道。孔子曰：泰者，天地交通，阴阳用事，长养万物也。否者，天地不交通，阴阳不用事，止万物之长也。《上经》象阳，故以乾为首，坤为次，先泰而后否，损者阴用事，泽损山而万物损也，损下以事其上。益者，阳用事，而雷风益万物也。上自损以益下，《下经》以法阴，故以咸为始，恒为次，先损而后益，各顺其类也。

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，万物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履者，礼

也。履然后安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大有不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事然后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。致饰而后亨则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄物然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

注 此天道也。

疏 《传》“有天”至“盈也”。

天尊地卑，乾坤定矣，故不言乾坤。万物资始于乾，资生于坤。乾二五之坤成两坎，坎二之初成屯阳。动在下，造生万物于冥昧之中，雷雨之动满形，故曰盈

也。干氏曰：物有先天地而生者矣。今正取始于天地，天地之先，圣人弗之论也。故其所法象，必自天地而还。屯者，至稚也。乾坤旁通，为诸卦之祖，反复不衰之卦也。若屯则反为蒙，万物始生之后，渐以长稚。蒙艮少男，幼小之貌，故曰物生必蒙。干氏曰：蒙者，离宫阴也。世在四八月之时，降阳布德，荠麦并生，而息来在寅，故蒙于世为八月，于消息为正月卦也。正月之时，阳气上达，故屯为物之始生，蒙为物之稚也。施之于人，则童蒙也。

“物稚”至“道也”。

孩稚不养则不长。需五需于酒食，坎在乾上，水火交和，故为饮食之道。干氏曰：需，坤之游魂也。云升在天而雨未降，翱翔东西，需之象也。王事未至，饮宴之日也。夫坤者地也，妇人之职也。百谷果蓏之所生，禽兽鱼鳖之所托也。而在游魂变化之家，即亨爨腥实以为和味者也，故曰需者饮食之道也。

“饮食”至“以讼”。

需反为讼。需两象易，亦为讼。孟氏曰：阴阳养万物，必讼而成之。君臣养万民，亦讼而成之。干氏曰：讼，离之游魂也。离为戈兵，此天气将刑杀，圣人将用师之卦也。

“讼必”至“众也”。

因争必起相攻，坤为众物，坎为众水，上下皆众，故曰师。凡制军，万有二千五百人为军，天子六军，大

国三军，次国二军，小国一军。军有将，皆命卿也。二千五百人为帅，师帅皆中大夫。五百人为旅，旅帅皆下大夫也。

“众必”至“以比”。

师反为比，师两象易亦为比。众起而不比则争无息，必相亲比而后得宁也。方以类聚物以群分，人众则群类必有比矣。干氏曰：比者，坤之游魂也。亦世于七月，而息来在己。去阴居阳，承乾之命，义与师同也。

“比者”至“小畜”。

由此而畜，下顺从而上下应之，则有所畜矣。一阴劣，故小畜。敛，聚也。

“物畜”至“礼也”。

小畜反为履，小畜以懿文德，而履以辨上下、定民志。荀子曰：礼者，人之所履也。失所履则颠蹶陷溺，所失微而其为乱。大者礼，故履者礼也。君子先懿文德然后以礼导之，故物畜然后有礼也。今本“履者礼也”四字入注。

“履然”至“通也”。

安上治民，莫过于礼。以礼道之必通，通然后安，所谓君子以辨上下，定民志，通而安也。乾来下降以通于阴，天地交而万物通也。今本“履而泰”衍“而泰”二字。

“物不”至“以否”。

泰反为否，泰旁通亦为否。泰两象易，亦为否。九

三无平不陂，上六城复于隍，言泰终反否也。物极则反，故不终通而否矣。孟子曰：天下之生久矣。一治一乱，乾坤十变而至泰否，阴阳之气一周。乾阳息坤而成泰，坤阴消乾而成否，故《杂卦》曰反其类也。

“物不”至“同人”。

否上倾否，先否后喜。否终则倾，故同于人，通而利涉矣。谓人人同志，故可出门同人，不谋而合也。

“与人”至“大有”。

同人反为大有。同人两象易，亦为大有。以欲从人，人必归己，所以成大有。

“有大”至“以谦”。

实贵而自遗其咎，故有大者不可盈，当须谦天之道也。大有六五为卦之主，其体文明，其德中顺，有威不用，故能谦。有，大有，今本作有大者。

“有大”至“以豫”。

谦反为豫，言同既大而有谦德，则于政事恬豫。雷出地奋，豫。豫行出而喜乐之意。

“豫必”至“以随”。

顺以动者，众之所随也。孟子曰：吾王不游，吾何以休？吾王不豫，吾何以助？

“以喜”至“事也”。

随反为蛊，随旁通亦为蛊，子行父事，备物致用而天下治也。随震为喜，蛊感乱也。万事从惑而起，故蛊为事。《蛊·彖传》云：往有事也。

“有事”至“大也”。

阳称大，二阳动升，故曰大有。蛊元亨，则可大之业成，谓事立功成，可推而大也。

“物大”至“以观”。

临反为观，二阳在上，故可观。言德业大者，可以观政于人也。《观·彖传》曰：大观在上，中正以观天下。王道可观，在于祭祀。祭祀之盛，莫过初盥降神，故下观而化也。

“可观”至“合也”。

可观则异方合会也。《彖传》曰：颐中有物曰噬嗑，无物则口不噬物，在颐中隔其上下，因啮而合，故曰合。

“物不”至“饰也”。

噬嗑反为贲，物相合则须饰以修外也。分刚上文柔，故饰。

“致饰”至“剥也”。

以文致饰则上下情通，故曰致饰然后通也。文者致理，极而无救则尽矣。极饰反素文章败，故为剥也。《吕氏春秋·慎行篇》：孔子卜得贲。孔子曰：不吉。子贡曰：夫贲亦好矣，何谓不吉乎？孔子曰：夫白而白，黑而黑，夫贲又何好乎？是其义也。

“物不”至“以复”。

剥反为复。夫易穷则有变，物极则反于初，故剥之为道不可终尽，而受之于复也。阳四月穷上消遯至坤，

故曰穷上反下。复者，归本之名。群阴剥阳，至于几尽。一阳来复，故称反复也。

“复则”至“无妄”。

《说文》：妄，乱也。一阳初复而不乱，故无妄。案惠氏注，无妄从京、马、郑，妄读若望，以为大旱之卦，万物皆死，无所复望。但虞氏注《象传》已非之，谓《序卦》曰复则不妄矣，故受之以无妄。而京氏及俗儒以为大旱之卦，万物皆死，无所复望，失之远矣。有无妄，然后可畜。若物皆死，将何畜聚？以此疑也。

“有无”至“大畜”。

无妄反为大畜，物不妄者，畜之大也。畜积不败，故大畜也。谓有诚实，则可以中心藏之。畜，即多识前言往行以畜其德之畜。今本无物字。

“物畜”至“养也”。

大畜刚健笃实，辉光日新，体有颐象，故《传》曰不家食吉养贤也。可以观其所养，故言物畜然后可养。天地养万物，圣人养贤以及万民也。不养则大过。颐旁通为大过，颐大过皆反复不衰卦，故取旁通也。养则可动，动则过，故受之以大过也。虞义云：人颐不动则死，故受之以大过。大过否卦，棺槨之象也。此本《系传》易之以棺槨来，自是两象易，义今不用。

“物不”至“陷也”。

大过不可以极，极则过涉灭顶，过而不已则陷没也。坎之为陷者，习坎重险，阳陷阴中也。

“陷必”至“丽也”。

坎旁通为离，坎离亦反复不衰卦也，故取旁通。物极则变，陷则反所丽。坎虽陷于地，必有所丽于天，而受之以离也。离之为丽者，日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明丽乎正，柔丽乎中正，故曰丽也。《乾凿度》曰：离为日，坎为月，日月之道，阴阳之经，所以终始万物。郑注：言以日月终天地之道也。

注此天道也。天地者，乾坤之象。泰否者，天地之交。乾坤之合体坎离者，乾坤之二用也。《上经》言天地生万物，以气而流形，故始于乾坤，终于坎离，言气化之本也。案：惠氏不注《序卦》，非阙也，盖不信焉尔。前乎惠氏而疑之者，李邦直、朱新仲、王巽卿矣。兹所疏解，集汉诸儒之说，间亦及于后儒而黜其未合者，不复标题姓氏。有出某氏者，明别义也。下篇仿此

有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下。有上下，然后礼义有所错。夫妇之道，不可以不久也。故受之以恒。恒者，久也。物不可以终久于其所，故受之以遁。遁者，退也。物不可以终遁，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明

夷。夷者，伤也。伤于外者必反于家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。决必有遇，故受之以遯。遯者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济。终焉。

注 此人事也。

疏 《传》“有天”至“所错”。此详言人道，三纲六纪，有自来也。有天地，谓天地否也。乾坤消息在《上经》合于泰否，故此言泰否即言乾坤也。但《上经》先泰后否，此先否后泰者，《乾凿度》云：《上经》象阳，故先泰后否。《下经》象阴，故先损后益。夫既先损后益，则可先否后泰矣。故泰否损益，乾坤之经纬也。然后有万物者，谓否反成泰，天地一阖，万物化醇，故有万物也。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇者，言咸卦之义也。泰已有否，否变成咸，坤三之上成兑少女，乾上之三成艮少男，柔上刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，卦辞曰取女吉，夫妇之象，莫美乎斯。故夫子述其义以崇人伦之始，而不系之离也。人有男女，阴阳之性，则自然有夫妇配合之道。有夫妇配合之道，则自然有刚柔尊卑之义。阴阳化生，血体相传，则自然有父子之亲。以父立君，以子资臣，则必有君臣之位。有君臣之位，故有上下之序。有上下之序，则必礼以定其体，义以制其宜。明先王制作，盖取之于情者也。错，施也。《上经》始于乾坤，有生之本也。《下经》始于咸恒，人道之首也。易之兴也，当殷之末世，有妲己之祸，当周之盛德，有三母之功。以言天不地不生，夫不妇不成，相须之至，王教之端。故《诗》以《关雎》为《国风》之始，而《易》于咸恒备论礼义所由生也。案：虞义以否释天地，以否反成泰释

有万物，以否正成咸释男女，以咸反成恒释夫妇。今寻传义，否泰为乾坤合，象由否生，咸自是古义，但此节只明咸义，下文方乃及恒。咸言取女，女经男取，则夫妇可知。故谓咸为夫妇之始，恒乃夫妇之终可也。谓咸只男女，恒乃夫妇者，恐非经意。虞又以咸上复乾成遁释父子，以遁三复坤成否释君臣上下，疑曲说矣。《荀子·大略篇》曰：《易》之咸见夫妇。夫妇之道，不可不正也，君臣父子之本也。咸，感也。以高下下，以男下女，柔上而刚下。注云：艮为少男，兑为少女，故曰见夫妇。又引此节文而云以夫妇为本，阳倡阴和，然后相成也。知荀读此《传》亦主咸义，未尝及他卦矣。乾坤咸不出卦名者，以其为上下经之首卦，特别言之。

“夫妇”至“久也”。

咸反为恒，夫妇之道，谓咸也，当有终身之义。《郊特牲》云：一与之齐，终身不改也。

“物不”至“退也”。

夫妇之道，以恒为贵，而物之所居不可以恒，宜与世升降有时而遁者也。终久于其所，今本作久居其所。

“物不”至“大壮”。

遁反为大壮，遁君子以远小人，遁而得通，何可终耶？阳盛阴消，君子道胜也。

“物不”至“进也”。

阳盛自取触藩，不可以终壮也。当宜柔进而上行，受兹锡马。晋为进者，柔进而上行也。

“进必”至“伤也”。

晋反为明夷，晋极当降复入于地，故曰明夷。日在坤下，其明伤也。

“伤于”至“家人”。

晋时在外，家人在内，故反家人。案：此谓离二也。必反于家，今本作必反其家。

“家道”至“乖也”。

家人反为睽，家人以女为奥主，长女中女各得其正，故曰利女贞。妇子嘻嘻，过在失篇。失节则穷，穷则乖，故曰家道穷必乖。睽为乖者，二女同居，其志不同行也。

“乖必”至“难也”。

二女同居，志乖而难生。屯与蹇，皆以为难者，卦皆有坎也。

“物不”至“缓也”。

蹇反为解，蹇终则来硕吉，利见大人，故言物不可以终难故受之以解也。

“缓必”至“以损”。

解极则其失必多，损泰三之上失位，故云失也。或曰：宥罪缓死，失之则侥幸，有损于政刑，故言缓必有所失，受之以损。案：此本《象传》云，亦传义之一端耳。然亦治世以大德，不以小惠。郑康成、陈元、方会不语赦之意，或汉儒有此说耳。

“损而”至“以益”。

损反为益，损终则弗损益之，故言损而不已必益。咸恒十变为损益，亦犹乾坤十变为泰否也。故《杂卦》曰盛衰之始也。

“益而”至“决也”。

益而不已则盈，故必决矣。损益盛衰，若循环然。《诗》曰：高岸为谷，深谷为陵。

“决必”至“遇也”。

夬反为遯，以正决邪，必有嘉遇。夬时，君子夬夬，独行遇雨，故言决必有遇也。决必有遇，今本作决必有所遇。

“物相”至“聚也”。

天地相遇，品物咸章，故言物相遇而后聚也。

“聚而”至“以升”。

萃反为升，萃时用大牲而致孝享，顺天命而升为王矣，故言聚而上者谓之升。升，上也。木生地中，日长而上，犹圣人在诸侯之中，明德日益高大也。

“升而”至“以困”。

冥升在上，以消不富则穷，故言升而不已必困也。

“困乎”至“以井”。

困反为井，困及乎倪仇，则反下以求安，故言困乎上必反下也。井，在下者也。

“井道”至“以革”。

井久则秽浊，宜革，故革改也。井辞曰改邑不改井，是井时有改义也。

“革物”至“以鼎”。

革反为鼎，革去故，鼎取新，既以去故，则宜制器立法以治新也。鼎所以和，齐生物成新之器也，故取象焉。

“主器”至“动也”。

鼎所以亨饪享于上帝，主此器者莫若冢，适以为其祭主也，故言主器者莫若长子也。

“物不”至“止也”。

震反为艮，震极则征凶，昏葍有言，当须止之，故言物不可以终动，止之矣。

“物不”至“进也”。

终止虽获敦艮，时行须渐进行，故曰物不可以终止故受之以渐。渐为进者，否三进之四巽为进也。

“进必”至“归妹”。

渐反为归妹，渐旁通亦为归妹。鸿渐于般，饮食衎衎，言六比三，女渐归夫之象，故云进必有所归。归，嫁也。震嫁兑，兑为妹。

“得其”至“大也”。

归妹者，姪娣媵。国三人，凡九女为大援，犹言得其所依归也。

“穷大”至“以旅”。

丰反为旅。谚云：作者不居，况穷大甚而能久处乎？故必获罪去邦，羁旅于外矣。丰上阒其无人，失居之象也。

“旅而”至“入也”。

旅上号咷，丧牛无所容矣。巽为进退、为不果，又为人。旅者，亲寡之时，以巽则得所入也。

“入而”至“说也”。

巽反为兑，巽以申命行事。兑为讲习，学而时习之不亦说乎。

“说而”至“离也”。

人说则忘其劳，死而后散之，以征役离之以家邦，故曰说而后散之故受之以涣。涣为离者，风以散物，故离也。

“物不”至“以节”。

涣反为节，离散之道，不可终行，当宜节止之，故言物不可以终离，受之以节。事有其节，则物所同守而不散越也。

“节而”至“中孚”。

节以制度，不伤财，不害民，则人信之，故言节而信之，受之以中孚。既有其节，宜信以守之矣。

“有其”至“小过”。

中孚旁通为小过，中孚小过，皆反复不衰之卦也，故取旁通。自恃其信者，其行必果，而过于中，能免于过乎？故曰受之以小过。

“有过”至“既济”。

行过乎恭，用过乎俭，可以矫世厉俗。大过则必至于陷，小过或可济事也。

“物不”至“终焉”。

既济反为未济，旁通亦为未济。夫易之为道，穷则变，变则通，而以未济终者，亦物不可穷也。《乾凿度》曰：既济未济为最终者，所以明戒慎而存王道。郑注云：夫物不可穷，理不可极，故王者亦常则天而行。与时消息，不可安而忘危，存而忘亡。未济者，亦无穷极之谓者也。

注此人事也。《下经》言万物之相生，以形而传气，故始于咸恒，终于既未济，言夫妇之道也。《说卦传》曰：天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。惠注云：此明二篇之次也。天地定位，乾坤泰否也。山泽通气，雷风相薄，咸恒损益也。水火不相射，坎离既未济也。所陈凡八卦相错而成上下二篇也。疏云：此释文王分上下二经，乾坤泰否坎离咸恒损益既未济终始相次之义，而六十四卦之序亦可知矣。

杂卦传

注 《杂卦》者，杂六十四卦以为义，其于《序卦》之外别言也。

疏 《辨证》引《九经字样》：雜从衣，集声，俗作杂。虞氏云：杂卦者，杂六十四卦以为义，其于《序卦》之外别言也。昔者圣人之兴，因时而作，随其时，宜不必皆相因袭，当有损益之意也。故《归藏》名卦之次，亦多异于时。王道蹶驳，圣人之意，或欲错综以济之，故次序卦以其杂也。干氏曰：凡《易》既分为六十四卦以为上下经，天人之事各有始终。夫子又为《序卦》，以明其相承受之义。然则文王周公所遭遇之运，武王成王所先后之政，苍精受命短长之期，备于此矣。而夫子又重为《杂卦》，以易其次第。《杂卦》之末又改其例，不以两卦反复相酬者，以示来圣后王，明道非常道，事非常事也。化而裁之存乎变，是以终之以决。言能决断，其中唯阳德之主也，故曰易穷则变通则久。总而观之，伏羲、黄帝皆系世象贤，欲使天下世有常君也。而尧舜禅代，非黄、农之化朱、均顽也。汤武逆取，非唐、虞之迹桀、纣之不君也。伊尹废立，非从顺之节使太甲思愆也。周公摄政，非汤武之典成王幼年也。凡此，皆圣贤所遭遇异时者也。夏政尚忠，忠之弊

野，故殷自野以教敬。敬之弊鬼，故周自鬼以教文。文之弊薄，故春秋阅诸三代而损益之。颜回问为邦。子曰：行夏之时，乘殷之辂，服周之冕。弟子问政者数矣，而夫子不与言三代损益，以非其任也。回则备言王者之佐，伊尹之人也，故夫子及之焉。是以圣人之于天下也，同不是异不非，百世以俟圣人而不惑，一以贯之矣。

乾刚坤柔。

注 乾刚金坚，故刚。坤阴和顺，故柔也。

比乐师忧。

注 比五得位，建万国，故乐。师三失位，舆尸，故忧。

临观之义，或与或求。

注 临二阳通阴，教思无穷，故与观五在上下观而化，观民设教，故求。

屯见而不失其居，蒙杂而著。

注 阴出初震，故见。般桓利居贞，故不失其居。蒙二阳在阴位，故杂。初杂为交，故著。

震，起也。艮，止也。

注 震阳动阴，故起。艮阳终止，故止。

损益，盛衰之始也。

注 损泰三益上，衰之始。益否四益初，盛之始。

大畜，时也。无妄，灾也。

注 大畜五之复二成临时含坤二，故时也。无妄上三遁初子弑父，故灾者也。

萃聚而升不来也。

注 坤众在内，故聚。升五不来之二，故不来之内日来也。

谦轻而豫怠也。

注 怠读作怡，谦位三贱，故轻。豫荐乐祖考，故怡。怡，或曰怠也。

噬嗑，食也。贲，无色也。

注 颐中有物，故食。离日在下，五动巽白，故无色也。

兑见而巽伏也。

注 兑阳息二则见龙在田，巽乾初入阴故伏也。

随，无故也。蛊，则饰也。

注 否上之初，君子弗用，故无故也。蛊泰初上饰坤，故则饰也。

剥，烂也。复，反也。

注 剥生于遯，阳得阴孰，故烂。复刚反初。

晋，昼也。明夷，诛也。

注 离日在上，君道明也，故昼。诛，伤也。明入地中，罪恶必刑也。故诛。

井通而困相遇也。

注 泰初之五为坎，故通也。困三遇四，故相遇也。

咸，速也。恒，久也。

注相感者不行而至，故速也。日月久照，四时久成，故久也。

涣，离也。节，止也。

注涣散，故离。节制数度，故止解，缓也。蹇，难也。

注雷动出物，故缓。蹇险在前，故难。

睽，外也。家人，内也。

注离女在上，故外也。家人女正位乎内，故内也。否泰，反其类也。

注否反成泰，泰反成否，故反其类。终日乾乾，反复之道。

大壮则止，遁则退也。

注大壮止阳，阳故止遁，阴消阳，阳故退。巽为退者也。

大有，众也。同人，亲也。

注五阳并举，故众也。夫妇同心，故亲也。革，去故也。鼎，取新也。

注革更故去，鼎亨饪故取新也。

小过，过也。中孚，信也。

注五以阴过阳，故过。信及豚鱼，故信也。丰，多故。亲寡，旅也。

注 丰大，故多。旅无容，故亲寡。六十四象皆先言卦，乃道其指。至旅体离，焚弃之行，又在旅家，故独先言亲寡，而后言旅

离上而坎下也。

注 离五自遁初，故上。坎由观上之二，故下。或曰：火炎上，水润下也。

小畜，寡也。履，不处也。

注 乾四之坤初成震，一阳在下，故寡也。乾三之坤上成剥，剥穷上失位，故不处。

需，不进也。讼，不亲也。

注 险在前也，故不进。天水违行，故不亲也。

大过，颠也。

注 颠，殒也。顶灭泽中，故颠也。自此已下，卦音不协，似错乱失正，弗敢改耳。

遯，遇也，柔遇刚也。

注 坤遇乾也。

渐，女归待男行也。

注 兑为女，艮为男，反成归妹，巽成兑，故女归，待艮成震乃行，故待男行也。

颐，养正也。

注 谓养三五。五之正为功，三出坎为圣，故曰颐养正，与蒙以养正圣功同义也。

既济，定也。

注 济成六爻，得位定也。

归妹，女之终也。

注 归妹人之终始，女终于嫁，从一而终，故女之终也。

未济，男之穷也。

注 否艮为男位，否五之二，六爻失正，而来下阴。未济主月晦，乾道消灭，故男之穷也。

夬，决也，刚决柔也。君子道长，小人道消也。

注 以乾决坤，故刚决柔也。乾为君子，坤为小人，乾息，故君子道长。坤体消灭，故小人道消，喻武王伐纣。自大过至此，八卦不复，两卦对说，大过死象，两体遯夬，故次以遯而终于夬。言君子之决小人，故君子道长小人道消。

疏 “乾刚”至“柔也”。

自此以至终篇，皆虞义也。有兼取他义，或是正者，逐条明之。《说卦》乾为金，古人以金象阳也。

“比五”至“故忧”。

比师二上之五，亲比万国，故乐。师六三失位，舆尸凶，故忧。卦云吉，此云忧者，内卦坎为忧。《论语》子路曰：子行三军，则谁与？子曰：必也，临事而惧。忧亦惧义也。

“临二”至“故求”。

此兼荀义也。二阳息二成临，故为二。阳通阴观五，大观在上，故下观而化。或云临观互有与求之义，今案变文言，或义或然也。

“阴出”至“故著”。

阴出初震者，乾始交坤成两坎。坎二之初成屯，则二为阴，得离中爻也。离为见，故曰见。屯有反艮，艮为居，故云不失其居。蒙有反震，震为元黄，天地之杂也。艮道光明，故杂而著。屯从艸，贯一。一，地也。艸，艸木初生也。艸木初出地上，故有见义。古蒙与厖通。《诗》：狐裘蒙戎。《春秋传》作厖茸。蒙伐有苑，郑亦训蒙为厖，故蒙有杂义。

“震阳”至“故止”。

起谓震，初止谓艮三。

“损泰”至“之始”。

损益泰否之变也，故四卦皆合。举之经，自乾坤至否泰十二卦，自咸恒至损益十二卦。此自乾坤外自比师至损益十卦，自咸恒至否泰十卦。

“大畜”至“者也”。

大畜自大壮来四之上，与萃旁通。萃九五下之复二则成临，五下居二为见龙在田时舍之义，故曰时。无妄遁上之初，遁子弑父，故上之初为无妄以救之，故曰灾也。此虞义云尔。今案大畜外卦艮，互震艮。《彖传》曰：时止则止，时行则行，动静不失其时，故曰时。虞义艮为时也。无妄其匪正有眚。虞彼注云四已之正，上

动成坎，故有眚。六三无妄之灾，上九无妄行有眚，《象传》曰穷之灾也，故曰灾。

“坤众”至“来也”。

《说卦》坤为众，升五不来之二者，虞升卦注云：二当之五得正，为用见大人也。《说文》：不，鸟飞上翔不下来也。从一，一犹天也。故不来，为上升之义。

“怠读”至“怠也”。

谦三辞贵，居贱轻者，卑小之义也。《说文》：悦，和也。豫作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考，和之德也。或曰怠也者，虞申言别义也。以乐豫，故心怠。《说文》：怠，慢也。此亦鸣豫而凶，冥豫而渝之义。今案：惠氏《辩证》及《九经古义》并云怠古音怡，京房作治，虞翻作怡。治与怡，皆与时来协韵。张平子《东京赋》：坚冰作于履霜，寻木起于蘖栽。昧旦丕显，后世犹怠，况初制于甚，泰服者焉能改栽？汉帝《柏梁诗》云：日月星辰和四时，梁王云骖驾四马。从梁来自斯已下，同用一韵，而执金吾云：徼道宫中禁惰怠。又曹翔作《后汉敬隐后颂》述宋氏之先云：实先契而佐唐，汤受命而创基。二宗俨以久享，盘庚俭而弗怠。皆读为怡。知惠意训怠耳。

“颐中”至“色也”。

賁小利有攸往，谓五，故五动成巽为白也。《辩证》云：色谓五色。賁色杂，非白非黑，故云无色。

“兑阳”至“伏也”。

兑阳息至二，二本离中爻，离为见，乾二见龙，故兑为见。巽乾初入阴者，谓巽本乾也。阴来入初，故云伏巽在床下，有伏象也。

“否上”至“饰也”。

随否上之初体乾，初潜龙，故君子勿用。故谓故旧，否阴，卦随通阳，故无故。蛊泰初之上坤为文，上饰坤也。故则饰也。饰，今本作节，当从《石经》及郑氏、王氏本。

“剥生”至“反初”。

烂，《说文》作烂熟也。方言自河以北，赵魏之间，火孰曰烂。遯消至剥，阳得阴孰，故曰烂也。复亨刚反，故曰反初也。

“离日”至“故诛”。

此兼干义也。晋辞昼日三接，故为昼。明夷明入地中，得其大首，故曰诛，言阳当有所诛伤也。《说文》：诛，讨也。故训伤。

“泰初”至“遇也”。

井泰初之五为坎，坎为通，井养不穷。唯其通也，困否上之二，乾坤交而亨。《系传》曰：困穷而通，交通必相遇也。困三遇四者，以困本自否来，否三之上体遯。遯，遇也，相感至久也。二气感应以相与，故咸速。天地之道，恒久而不已，故恒久。

“涣散”至“故止”。

涣节皆有坎水，风以散之，则离泽以瀦之则止。

“雷动”至“故难”。

解动而免乎险，故为缓。蹇险在前而止，故为难。

“离女”至“内也”。

二女不同行，其志在外，故曰外。女正位乎内而家道成，故曰内。

“否反”至“之道”。

类谓大小也。泰极则复，大往小来。否终则倾，小往大来。《系传》：方以类聚，物以群分，吉凶生矣。彼注云：坤为方西南，坤类故以类聚。乾为物，物三称群。乾三爻别于坤，故以群分。荀子曰：以类行杂。类者，杂之反也。故云反其类。《乾·象传》曰：终日乾乾，反复道也。干氏彼注云：反复天道，原始及终。疏云：卦有反复，如反泰为否，反否为泰之类是也。

“大壮”至“者也”。

大壮止阳，阴伤阳也。有反艮，艮为止。遁二阴消阳，二至四体巽。巽为退。

“五阳”至“亲也”。

大有柔得尊位，大中而上下应之，故曰五阳并应众也。夫妇同心，虞义云尔。今寻卦义无夫妇，惠氏同人于野亨，彼注云：同性则同德，同德则同心，同心则同志。《传》曰：同人亲也。疏云：同姓为宗，性与姓通。二五相应，有昏葺之道。以在同人家，有同姓之义，故异德合姓，同德合义。必知同人为同姓者，《杂卦》曰同人亲也。同姓为亲，此卦《象传》云：君子以类族辨

物。族，族姓，物姓之同异。辨，别也。《郊特牲》云：取于异姓，所以附远厚别。男女有别，然后父子亲。父子亲，然后义生。故异德合姓，同德合义。同姓故同德，同德故同心。故系上以二五为同心，比之臭味，犹同姓也。此本许氏《五经异义》为说，较明。《九经古义》云：大有，众也。荀本众作终。案：《士相见礼》曰：凡与大人言，始视面，中视抱，卒视面，毋改众，皆若是。注云：众谓诸卿大夫，同在此者，今文众为终。《史记·五帝纪》曰：怙终贼刑。徐广曰：终一作众。是众有终音，故或作终也。

“革更”至“新也”。

革义有四，详四有孚改命卦辞。下五六虎豹变，皆去故之义。鼎水火之用，亨饪孰物，故云取新。三曰鼎耳革，明反革也。

“五以”至“信也”。

四阴过二阳而居五上，《彖传》曰小者过也。坎为孚，中孚二五得中，故曰信也。信及豚鱼，不从虞作遁鱼，详卦辞。

“丰大”至“言旅”。

多故谓故旧多，物盛则多故也。物极则反，丰上无人，故反旅，即次焚巢，无所容矣。旅，寓，则少亲也。体离已下，虞申言变文之义。丰多故，俗本下有也字，非。

“离五”至“下也”。

以虞义言之，离五自遁初之五，故上坎由观。上之二，故下此。本虞二阴二阳爻变例，谓坎离自观遁来，故云但。虞意坎离自乾坤来，故兼用或说也。火炎上，水润下，《鸿范》文。

“乾四”至“不处”。

此并以旁通兼两象易见义也。小畜与豫旁通，豫两象易为复，乾四之坤初成震者，谓豫四之坤初为复，豫四即乾四也。小畜以一阴畜复，故曰一阳在下，故寡也。初九复自道，注从豫四之坤初成复卦是也。履与谦旁通，谦两象易为剥，乾三之坤上成剥者，谓剥上反三为谦，谦三之坤初息履，故本剥言之也。履以谦三行乾，故不处，故曰穷。穷上失位，故不处也。《履·疏》云：虞于谦卦引彭城蔡景君说，剥上来之三，此当自夬来，虞无一阴五阳之例，故不云自夬来也。寻虞说《易》皆不以阴爻用事，故云尔。

“险在”至“亲也”。

坎为险，乾为知，知险而须，故不进也。《彖传》曰：刚健而不陷，其义不困穷矣。讼窒惕，《象传》曰天与水违行，注云犹子违父、臣违君，故讼下三爻皆失位，三正则为同人亲也。今失正，故不亲也。

“颠殒”至“改耳”。

《彖传》曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。上六过涉灭顶，《象传》曰：泽灭木。木尚可灭，则有灭顶之义。惠解上为顶，与虞义五为顶稍别，详爻辞

下。颠，殒也。《小尔雅》：文书微子，告予颠凶。疏：谓从上而殒，《系传》：后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。大过有死象，故曰颠也。自此已下云云，郑康成说也。

“坤遇乾也”。

遯始消乾，郑注云：一阴承五阳，一女当五男，苟相遇耳。疏：《桓八年·谷梁传》曰：不期而会曰遇。《传》曰：遯，遇也。故苟相遇耳，不以义交。

“兑为”至“行也”。

此亦以旁通见义，渐与归妹反卦兼旁通也。归妹兑为少女，渐艮为少男，故曰反成归妹。巽成兑者，归妹兑反为渐巽，巽为进，故女归女之义，以嫁为进也。待艮成震乃行，待渐艮反成归妹震。震为行，故曰待男行也。

“谓养”至“义也”。

颐互两坤，万物致养，故为养。三五上不正，三之正，五上易位，则六爻皆正，故《彖传》曰养正则吉也。虞解此又以蒙卦为说者，颐初二易位成蒙，《蒙·彖传》云蒙以养正圣功也。虞彼注云：体颐，故养。五多功，二谓圣，二志应，五变得正而亡其蒙，故圣功也。惠氏曰：五之正反蒙为圣。疏云：二之上有颐象。《鸿范·休徵》曰：圣时风若咎徵曰蒙恒风。若是，蒙与圣反也。五之正为功，五多功也。三出坎为圣，《乾凿度》九五为圣人，阴反为阳，犹蒙反为圣也。故由颐

养正，谓养三五，与蒙同义也。

“济成”至“定也”。

《春秋·僖二十年·传》：以人从欲鲜济。故济训成。《彖传》曰：刚柔正而位当也。惠氏《乾卦疏》云：凡言利贞者，皆爻当位。或变之正，或刚柔相易。经唯既济一卦六爻正而得位，故曰刚柔正而位当。乾用九坤用六成既济定，《中庸》所谓致中和，天地位焉，万物育焉是也。此圣人作《易》之事也。

“归妹”至“终也”。

归妹人之终始，《彖传》文。彼注云：人始生乾而终于坤，归妹女之终，谓阴终坤癸也。疏云：日月会北，故阴终坤癸。《恒五·象传》曰：妇人贞吉，从一而终也。疏引《郊特牲》云：一与之齐，终身不改。故夫死不嫁，是从一而终之义，故曰女之终也。陆氏绩曰：兑归魂配六十四卦之终也。

“否艮”至“穷也”。

未济自否来二之五，亦五之二。六爻失正，五来下阴也。未济主月晦者，纳甲坎离为日月。二十九日穷于乙，灭于癸。三十日会于壬。未济离日在上，坎月在下，日月会北之象也。《参同契》曰：坤乙三十日，东北丧其明。节尽相禅兴，继体复生龙。壬癸配甲乙，乾坤括始终。七八数十五，九六亦相应。四者合三十，阳气索灭藏。是也。今推卦用事日，未济内卦十月，外卦十一月，承纯坤用事。之后历蹇颐，凡三候交中孚，为

卦气始，与《火珠林》所云三阳皆失位并为乾道消灭之义也。坤为穷，故曰男之穷也。

“以乾”至“代纣”。

夬息卦，阳决阴也。夬辞利有攸往，虞彼注云：阳息阴消，君子道长，故利有攸往也。《乾凿度》曰：阳消阴言夬，夬为言，决也。当三月之时，阳盛息消决阴之气，万物毕生，靡不蒙化，譬犹王者之崇至德奉承天命伐决小人以安百姓，故谓之决。乾德体天为君子，坤阴称小为小人。乾息坤消，故君子道长小人道消也。武王伐纣以至仁伐至暴，虞故引以为喻云消，今本作忧。

“自大”至“道消”。

此虞又明大过已下八卦错乱之义也。据例，大过当对颐，遯当对夬，渐当对归妹，既济当对未济。而不然者，虞谓大过初至五体遯，故次以遯也。二至上体夬，故终于夬也。易之道扶阳而抑阴，故言君子之决小人，君子道长小人道消也。林松埭说曰：此一节，圣人极卦变之义。凡往来摩荡，错综变化，反复旁通，互体两象，毕具于此八卦中，而作《易》之旨亦见乎此者也。大过而下卦凡八，一阴五阳、一阳五阴之卦各一，遯夬是也。二阴四阳、二阳四阴之卦各一，大过颐是也。三阴三阳之卦四，渐归妹既未济是也。六十四卦，乾坤外唯此三例，故以此八卦括之也。于大过颐体乾坤焉，于遯夬见巽兑焉，于渐归妹见艮震焉，于既未济见坎离焉，纯卦凡八，亦于此乎寓之也。大过四阳在中，互得

纯乾，而初上不逮者，唯此一卦耳。余则遯夬亦互两乾，圣人聚此三卦于《杂卦》之末章，亦尊阳之义也。而必以大过为首，贵其互乾而不逮，且兼体夬遯也。颠，顶也。犹人之有首，大过中互纯乾，乾为首。《说文》训天为颠，乾为天，故曰颠也。不曰首者，嫌同乾训变文为颠，若曰此亦一乾矣。颠训顶，从许氏《说文》。惠注颠颐亦训顶也。以大过内卦之乾则为遯，乾辟卦主四月，至五月而遯气至，阴生于下，故曰遇也，柔遇刚也。汉儒说两象易者，以两卦互易，此又两象易之变义也。大过之反者，颐也。以遯内卦为外卦，而以颐外卦来入之，则为渐。渐，进也。言阴渐长而进也。阳三阴亦三，数相等，夫阴消之害不可言也。姑与言男女，曰女长矣可以嫁矣，故曰女归待男行也。颐大过之反也。至是而阴消之爻凡四，阳居于遁矣，而卦互纯坤，万物皆致养焉，故曰养正。六十四卦互纯坤而不逮者，亦唯颐也。《说卦》乾首坤腹，大过类乾，取诸颠，故上云灭顶。颐类坤，取诸养，故自求口实。口之所入为腹也。初曰灵龟，龟通任脉于腹，故能不食。盖大过象督，颐象任，阴阳之义也。渐上九来之，初则成既济，刚柔正而位当，言阴阳相济，阳得所养则不衰，阴得所养则不躁，故曰定。所以然者，渐互得未济，由未济而反之而旁通之，而两象易之皆既济也。又以颐内卦为外卦，而以大过外卦来入之，适与渐为旁通而成。及渐则为归妹，亦三阳三阴也。阴已成矣，渐时犹待，而

此竟何待乎？故曰女之终。知阴终于三，过此则为小过也。归妹初九往之上，则成未济。所以然者，归妹互得既济，由既济而反之而旁通之，而两象易之皆未济也。然而三阳皆失位，殆女谒盛而乾道将穷乎，故曰男之穷也。夫阴蔽则救之，以阳消极则继之以息，此天运之常，然圣人之要道也。三阳三阴乃盛衰之极，致其耑必始于一，故必反于一阴一阳之卦。而易道贵阳而贱阴，阳大而阴小，故舍五阴一阳，而特取五阳一阴之卦终焉。夬者，遯之反也，以大过外卦之乾者也，亦互纯乾。遯有乾，为阴始生时，乾体尚存。夬有乾，为阴将去时，乾体复见也。以五阳共决一阴，以五君子共决一小人，若曰《易》者衰世之意也，不可以弗拊也。夫子道不行，晚而好《易》，亦男穷时矣。圣王之作，不能不日望之矣。曰：夬决也，刚柔决也，君子道长，小人道消也。一阴决尽，则夬复为纯乾，不见大过之四阳，乃有时成之六位，故曰加我数年五十以学易可以无大过矣。此圣人之微言也夫！

周易述补五

南菁书院 上海李林松心庵著

读易述劄记

小畜上九月近望。

注 近当作远。

疏 《诗·嵩高》曰：往近王舅。近亦当从远，详归妹五、中孚四爻辞。《下经》三言月望，归妹应作几，小畜中孚并应作远。

豫九四大有得，二至五体比，与大有旁通，而四为卦主，故云大有得。盍利涉大川。

疏 二失位当之五为成坎。今案：二失位变则二三四体坎，似不必云之五也。

观六三。

注 我谓五。此荀义也。今案：爻辞凡我皆自称，

三曰我生，上曰其生，三我而上，其之明矣。苟以五为我，似未安，当从虞训。坤为我，三在坤体，得称我也。

蒙我指二，小畜我指四，皆卦主，且在卦辞，与此不同。鼎二我仇指五者，若曰此我之匹也。小过五坤为自我者，虽指下卦晋坤言，然五动乾为郊，若曰我之西郊也。皆作自称为是。

无妄。

注 遁上之初，虞此经注云：此所谓四阳二阴，非大壮则遁来，是虞兼二义，非专主遁来也。今案：遁来当云三之初，今云上之初，故惠疏云与后世卦变之例不同。张皋闻特注云：消卦之始，特正乾元，与否上成益同义。愚谓此特虞本传写之误耳，不必曲为之义也。

《彖传》：刚自外来而为主于内。注：上之初，愚谓三之初亦可。云外来，震以初阳为卦主，又为主器，故为主于内。三非外卦，然在初之外，故亦曰外也。

大畜。

注 大壮初之上初字，乃四字之讹。

《彖传》：其德刚上而尚贤。注：初之上愚谓四在大壮体乾今之上故曰刚上。

颐初。

注 或说颐本末皆刚，象物外骨，故云龟。此非汉学，故疏云广异义也。惠如此类皆以或说称之，明断代为书之旨也。《述补》释豚鱼圉吴草庐说，盖用此例。

损。

注 泰初之上当作泰三之上，虞本讹字也。

《彖传》：其道上行。注：乾道上行今案三之上亦乾道上行也。虞本字误无疑。

益。

注 否上之初当作四之初，亦虞本之误。

《彖传》：自上下下，其道大光。注：或以上之初，离为大光矣。今案：四在上卦，则亦损上益下矣，不必云上爻也。大光自当指离，谓震三动成离，亦不必指上之初也。此语在《系传》凡二见：一取益，节作四之初，不误。惠此节疏云误也。此惠以不误者为误，惠又误矣。一君子安其身，节亦作上之初，注疏并误，当是正误，与卦辞同。

《彖传》家人。

注 上之三成既济定，当云上动成既济定，惠偶误文也。

革传。

疏 元，大也。惠从《子夏传》元训始，此独云元大也者，始亦兼大义也。革体乾，乾亦称大矣。

《象传》解初。

注 体屯，主两象易也。

损象。

注 损乾之初，初上据坤，初字并当作三字。

《下系传》其刑屋当从郑训作刑剭。郑《秋

官·司烺氏》注云：屋读作其刑劓之劓，知郑本作劓也。《集解》据《释文》亦作劓，劓屋义虽通，然文自各出。今《述补》鼎四作刑劓，此亦当作刑劓，意刊本偶误文也。

天地壹壹节。

疏虞谓泰初之上当作泰三之上，必知虞此语误者，以乾息至三阳道始成，然后可交于阴以成壹壹之化。盖阴阳之气不盛则不交，男女之精不盛则不可合，此圣人垂戒之深意也。《老子》：骨弱筋柔而握固，未知牝牡之合，而峻作精之至也。疏引魏伯阳复一爻交坤之义一百余字，似误切虞义云然，八十宗之类耳。

益长裕而不设。

注坤三进之乾，乾上之坤初，当作坤初进之乾，乾初之坤初。

履以和行，节。

疏九卦之德皆指阳爻。今案：履九二、谦九三、复初九、恒九三、损上九、益初九、困九二、井九五，巽虽指初六，然巽初为震阳所伏，是以称而隐以行权，阳德而阴用之者也。坤为用，故曰九卦之德皆指阳爻也。

其称名也。杂而不馥。若夫杂物撰德，杂字并当作裸，见《本义辩证》。《文言传》：直其正也。

注正当为敬字之误，已下云敬以直内，故云正当为敬。愚谓圣言不必如后世文人呼应定法，上言正，下言敬，无不可也。正自有敬义，惠氏不改虞氏误字，辄改圣言，似未安。

《说文》：敬，肃也。自有正肃义，故云。

钱氏《潜孳堂答问》。问：虞仲翔解虎尾、虎视、虎变皆以坤为虎，讥俗儒以兑为虎之失，何也？曰卦位坤在西南未申之间，于天文参为白虎，正当实沈申方。《管輅传》亦云申未为虎，汉儒据《礼记》左苍龙右白虎，震为龙则兑当为虎。然于天文未密，故仲翔讥之。

松案：惠氏训履用郭璞《洞林》说，训颐革又用虞说，似亦岐出。愚谓皆宜从虞。

问：卦变之说，汉儒谓之之卦，诸家所说各殊，愿闻其审。曰：虞仲翔说《易》专取旁通与之卦。旁通者，乾与坤，坎与离，艮与兑，震与巽，交相变也。之卦则以两爻交易而得一卦，乾坤者，诸卦之宗。复临泰大壮夬阳息卦，遯遁否观剥阴消卦。皆自乾坤来。而诸卦又生于消息卦。三阴三阳之卦自泰来者九：恒初四易也，井初五易也，蛊初上易也，丰二四易也，既济二五易也，贲二上易也，归妹三四易也，节三五易

也，损三上易也。自否来者九：益初四易也，噬嗑初五易也，随初上易也，涣二四易也，未济二五易也，困二上易也，渐三四易也，旅三五易也，咸三上易也。二阴二阳之卦自临来者四：升初三易也，解初四易也。明夷二三易也。震二四易也。自遁来者四：无妄初三易也。家人初四易也。讼二三易也。巽二四易也。自大壮来者四：大畜上四易也。睽上三易也。需五四易也。兑五三易也。自观来者四：萃上四易也。蹇上三易也。晋五四易也。艮五三易也。临二之五为屯，观上之初亦为屯。临初之上为蒙，观五之二亦为蒙。故不从自临观来之例。于屯曰坎二之初，于蒙曰艮三之二也。遁二之五为鼎，大壮上之初亦为鼎。遁初之上为革，大壮五之二亦为革。于例不当从遁大壮来，而仲翔于鼎曰大壮上之初，于革曰遁上之初，失其义矣。愚谓鼎盖离二之初，革盖兑三之二也。临初之五为坎，观上之二亦为坎。遁初之五为离，大壮上之二亦为离。临二之上为颐，观五之初亦为颐。遁二之上为大过，大壮五之初亦为大过。此四卦亦不得从临观遁大壮来之例。中孚小过二卦，则非临观遁大壮所能变。且颐大过中孚小过与坎离乾坤皆反复不衰之

卦，故别自为例。于颐曰晋四之初，于大过曰讼三之上，于中孚曰讼四之初，于小过曰晋三之上，而仲翔于大过仍取大壮五之初，于颐兼取临二之上，又于坎云观上之二，于离云遁初之五，皆自紊其例也。一阴一阳之卦，仲翔说《易》未及之。今依其例理而董之，则复初之二为师，初之三为谦，剥上之五为比，上之四为豫；遯初之二为同人，初之三为履；夬上之五为大有，上之四为小畜，每卦当生二卦也。而仲翔于谦云剥上之三，^①于豫云复初之四，于比云师二之五，此别取两象易为义。其注大畜云萃五之二成临，于丰云噬嗑上之三，于旅云贲初之四，亦两象易也。睽本大壮上之三，而仲翔注《系辞》盖取诸睽，又云无妄五之二，亦自紊其例也。

松案：易义惟变所适，故虞说之卦，间有歧义。师二升五成比噬嗑，上之三折狱成丰，贲初之四进退无恒而成旅，此从两象易为义，据《传》为说者也。睽自无妄来，蹇自升来，此因《系辞》、《彖传》而复出者也。又有并出二说者：谦注乾上之坤，又云剥上之三；无妄注四阴二阳，非大壮则遁来；大过注大壮五之初，或兑三之初；颐注晋四之初，或以临二之上；睽注大壮上之三，在《系》盖取无妄二之五；旅注贲初之四，否三之五，皆是

① 蔡景君说。

也。六子皆以乾坤二五相索，而又从爻变。坎曰观上之二，离曰遁初之五，震曰临二之四，艮曰观五之三，巽曰遁二之四，兑曰大壮五之三，亦是也。既未济本自泰否来，而坴说既济云渐上之初，未济云归妹初之上者，窃取虞君据《传》为说之义云尔。

问：郑康成以爻辰说易，今其书不传，惟见于《诗礼正义》所引。如比之初六辰在未上，直东井。坎六四辰在丑上，直斗及天弁。中孚六四辰在丑上，直天渊。困九二云初六辰在未上，直天厨皆。援天文以取象，可引申其说否？曰：郑氏爻辰之例，初九在子。颐初云舍尔灵龟，子为天鼃。龟者，鼃属也。同人初云同人于门，随初云出门交有功，节初云不出户庭。子上直危，危为盖屋，故有门户之象。节九二不出门庭，二亦据初，故云门也。明夷初云三日不食，子为元枵，虚中也。故有不食之象。九二辰在寅，泰二云用冯河，寅上直天汉，云“汉天河也”。九三辰在辰，大壮三云羸其角，上直角也。九五辰在申，萃五云大人虎变，申上直参，参为白虎也。上九辰在戌，睽上云见豕负涂，戌上直奎，奎为封豕也。初六辰在未，小过初云飞鸟以凶，未为鹑首也。六三辰在亥，上直营室，营室为清庙。萃涣之《象》辞皆云王假有庙，谓六三也。六四

辰在丑，大畜四云童牛，丑上直牵牛也。上六辰在巳，小过上云飞鸟离之，巳为鹑尾也。小过六爻唯初上有飞鸟之象，此其义也。解上云公用射隼，巳上值翼，翼为羽翮，有隼象也。^①此皆可以爻辰求之者也。

松案：惠氏《述》不用郑爻辰说，然坤“西南得朋，东北丧朋”注云：爻辰初在未，未西南阴位，故得朋。四在丑，丑东北阳位，故丧朋。此本刘歆《三统历》义，即郑氏说所从出也。

互卦亦非一例。如屯三变体坎，此以二至四、三至五各互一小成卦也。蒙二体师，此以初至五、二至上五爻各互一重卦也。泰三至上体复，此以三至上、初之四四爻各互一重卦也。大过夬遯体乾，颐剥复体坤，此以中四爻互一重卦也。蒙二伏巽豫四曰大有，此又以互卦兼旁通为说者也。既济中互未济，未济中互既济，又两卦之交相为体者也。

两象易虞注始见于“盖取”后三节。于大壮云无妄两象易也，于大过云中孚上下易象也，于夬云履上下象易也。十三卦唯此三，盖取言易之故，以两象易见义。张皋闻所云易含万象，非可执一论也。钱氏竹汀演为图，八纯卦上下两象相

① 以上皆钱氏用郑义推得者。

同者不列。屯与解也，蒙与蹇也，需与讼也，师与比也，小畜与遯也，履与夬也，泰与否也，同人与大有也，谦与剥也，豫与复也，随与归妹也，蛊与渐也，临与萃也，观与升也，噬嗑与丰也，贲与旅也，无妄与大壮也，大畜与遁也，颐与小过也，大过与中孚也，咸与损也，恒与益也，家人与鼎也，晋与明夷也，睽与革也，困与节也，井与涣也。

松案：惠注多用两象易义解经，详见各疏中，不备列坵说。以大过内卦之乾为遯，外卦之乾为夬。以遯内卦为外卦，而以颐外卦来入之为渐。又以颐内卦为外卦，而以大过外卦来入之为归妹。在汉说未有及此者，盖本虞君两象易之义而推言，以尽其变者也。究极言之，大过颐者，乾坤之约象。遯夬者，乾坤之消息，天地定位也。遯颐各易一象为风山渐，颐大过各易一象为雷泽归妹者，山泽通气雷风相薄也。渐变既济，归妹变未济者，坎离交水火不相射也。此八卦中盖寓有八纯卦相错之义，又渐归妹既未济者，泰否也。合渐归妹两内卦言之，泽山为咸，山泽为损也。合渐归妹两外卦言之，风雷为益，雷风为恒也。乾坤泰否坎离咸恒损益既未济终始全经，而变易交易不易之义略具于此。其训大过为乾者，大过颠也。周卫元嵩《元包·太阳篇》云：乾颠一勾盈。唐苏源明传曰：颠者，仁之高。李江注云：颠，高也。乾亦有颠义。

钱氏《养新录》云：八卦皆两两相对，相对之例，或取交变，乾坤坎离震巽艮兑是也。乾变

为坤，坎变为离，震变为巽，艮变为兑，虞氏六十四卦旁通之例本此。或取反复，震艮巽兑是也。今人谓之反对。乾坤坎离反复不衰，故反复只有四卦。《说卦传》多以雷风山泽相对，阴阳奇偶之定位也。八卦重为六十四，虽有《序卦》一篇列其先后之次，要亦以相对为义。乾坤父母卦为上下经之首，坎离得乾坤之中爻，故居上经之终。既济未济即坎离，故居下经之终。颐大过中孚小过与乾坤坎离同为反复不衰之卦，故各自为对列于既未济之前。此八卦皆以旁通为对者也。其余五十六卦皆取反复，震艮巽兑八纯卦亦取反复之例，与《说卦》不同。《说卦》言天道，《彖》《象》明人事也。

钱氏六十四卦旁通图

乾天坤地屯雷水鼎火风蒙山水革泽火需水天晋火
地讼天水明夷地火师地水同人天火比水地大有火天小
畜风天豫雷地履天泽谦地山泰地天否天地随泽雷蛊山
风临地泽遁天山观风地大壮雷天噬嗑火雷井水风贲山
火困泽水剥山地夬泽天复地雷遯天风无妄天雷升地风
大畜天山萃泽地颐山雷大过泽风坎水离火咸泽山损山
泽恒雷风益风雷家人风火解雷水睽火泽蹇山水震雷巽
风艮山兑泽渐风山归妹雷泽丰雷火渙风水旅火山节水

泽中孚风泽小过雷山既济水火未济火水

乾坤坎离颐大过中孚小过为反复不衰卦，泰否既济未济反复兼两象易兼旁通，随蛊渐归妹反复兼旁通。

顾氏《日知录》云：《序卦》、《杂卦》皆旁通之说，先儒疑以为非夫子之言。然否之大往小来，承泰之小往大来也。解之利西南，承蹇之利西南不利东北也。是卦辞已有相受之义也。益之六二，即损之六五也，皆曰十朋之龟。遯之九四，即夬之九三也，皆曰臀无肤。未济之九四，即既济之九三也，皆曰伐鬼方。是爻辞已有反对之义也。必谓六十四卦皆然，非易书之本意。或者夫子尝言之而门人广之，如《春秋·哀十四年》西狩获麟以后续经之作耳。

此以虞氏两象易推之，有相嬗之义，屯之悔蒙之贞也已下每如此，而履泰否谦豫随则三卦相嬗。上经凡十六卦，下经凡八卦，余皆非反复则旁通也。

拟考定惠本十三则

否上。

注 下反于初成益，体震民说无疆，故后喜。今案：否上反初则成随，未见其为益也。此自误初益否上之初来，当云动成兑，兑为说，喜亦说也。上动则坎象半见，坎为后故后喜也。注疏并当是正。

无妄。

注 遁上之初〔今考定〕遁三之初。

疏 “遁上”至“义也”。

三之初，虞云上之初，误也。

大畜。

注 大壮初之上〔今考定〕大壮四之上。

疏 “初九”至“义也”。

九四之上传云：其德刚上也。与萃旁通，虞云大壮初之上，误也。

损。

注 泰初之上〔今考定〕泰三之上。

疏 泰初九之上。

泰九三之上六三。

注 损初之上〔今考定〕损三之上。

疏 “损初”至“一人”。

损三而之坤上，故损一人。

○案：爻辞云三人行则损一人，一人行则得其友。独于六三发之者，明损本泰来，三当之上，此经语之可证者，虞氏误解无疑。鄙意以为守汉儒之偶误而曲为之解，终不若以经证经之为得也。

又损。

疏 上之三成既济，语亦未明，当云二五动成益，上动应三成既济也。

益。

注 否上之初〔今考定〕否四之初。疏中二上字并应改四字。

上九。

注 莫，无也。自非上无益初者，故莫益之。上不益初，则以剥灭乾。艮为手，故或击之。旁通恒，盖初体复心，上不益初，故立心勿恒。伤之者至故凶。

○案：此并承虞误，〔今考定〕莫，无也。益初者四上非其任，又失位处益道之穷，故莫益之。以剥灭乾，艮为手，故或击之。上动为坎心，旁通恒，故立心勿恒。危以动，惧以语，无交而求，莫之与，则伤之者至故凶。

疏 《诗》：殷其雷云，莫敢或皇。郑笺云：无敢或闲暇时，故云莫无也。此虞义也。益自否四之初，四公从迁邦，大臣当益下之任，故云上非其任。否终则倾，益穷必决，上又失位，

故莫益之也。以剥灭乾有二义：二之五体剥，五动则二至上，亦体剥艮手，有击象也。坎为心上，动成坎，故立心益恒。旁通益见则恒灭，故立心勿。恒危以动已下，《系传》文，详彼注。

○六二。

疏 谓上从外来益初也，亦误，应易上为四。

《系传》君子安其身节。

注 否上之初，损上益下，其道大光。自上下下，民说无疆，故全也。又上不之初，故民不应。又上不交初，故无交。又上不之初，否消灭乾，则体剥伤。〔今考定〕君子谓初，初体否乾，见善则迁，有过则改。在否乾为九四君子进德修业及时，故曰修此三者利用为大作元吉无咎，故曰全也。

上本应三，特上三皆失位，故坤民不应。

二至上体观，《杂卦》：临观之义，或与或求。上处益穷，莫益之者，故无交而求。三失位不能应上，故坤民不与。震为交。

上体剥，艮手为击，故伤之者至矣。

疏 “君子”至“全也”。

此节释益上凶，故先言益初吉也。见善则迁，有过则改，《象传》文。虞彼注君子谓否乾，今益初自否四来，故知君子谓初也。引《文言传》文释修义。利用为大作，耒耨之利，益莫大于此者，故云元吉无咎。释全义也。又案：虞氏曰阳在三四为修知，益初本否四，非否上明矣。

“二至”至“为交”。

观义为求，详《杂卦》注。求义主观五不主观上，故上为无交而求三，体震交也。皆失正，则为无交，故坤民不与也。

“上体”至“至矣”。

体剥有二义：二至五体剥，上动亦体剥，皆无初，故知虞谓上不之初，误也。艮手击为伤。

《彖传》无妄。

疏上之初，故自外来。〔今考定〕三之初在初外，故自外来。

疏三非外卦，然之初则亦自外来矣。震以初为卦主，又为主器，故为主于内。

大畜。

注初之上，故其德刚上。〔今考定〕四在大壮体乾，乾为德，故其德刚上。

疏乾为龙德，大壮初至四体重乾，今之上，故其德刚上也。

损。

注盈虚谓泰初之上，初字改三字。

疏泰初之上成损。

初字改三字。

益。

注上之初上字改四字，或以上之初离为大光矣。

〔今考定〕或以三动成离，为大光矣。疏语皆不误。

《象传》：益上。

疏 上不之初，坤民否闭。〔今考定〕同辞不与，故云偏辞。

上益穷失位，坤民否闭，同辞不与，故云偏辞。

《系传》：损先难而后易。

注 损初之上失正。〔改云〕损三之上失正。

益长裕而不设。

注 坤三进之乾，乾上之坤初。〔改云〕坤初进之乾，乾初之坤初。

损以远害。

注 泰以初止坤上。〔改云〕泰以三止坤上。

益以兴利。

注 上之初。〔改云〕四之初。

疏 徵忿至修德条下，初上据坤句〔改云〕三上据坤。

损初至后语条下。损泰初之上句。〔改云〕损泰三之上巽为至不设条下，坤三进之二句。〔改云〕坤初进之乾为迁善，乾初之坤初为改过。坤为至为远条下，泰初〔改云〕泰三之上体艮。震为至兴利条下否上之初〔改云〕否四之初。

虞氏《说卦逸象》惠本三百二十三，今张氏本凡四百五十七。虽间有复象，然无遗象，可知

此当据张本补入者。松案：虞氏之卦之说，他卦皆是，独于无妄大畜损益四卦有误者，当是俗儒循诵沿蜀才注而误也。蜀才注误与虞微别，且亦有讹字。其云无妄本遁卦，刚自上降为主于初，大畜本大壮，刚自初升为主于外。损注云：此本泰卦，坤之上九下处乾三，乾之九三上升坤六，损下益上者也。益注云：此本否卦乾之上九下处坤初，坤之初六上升乾四，损上益下者也。此四条即虞注所由误也。然在长生自有义，其云无妄刚自上降者，谓遁内卦艮之上爻，非遁上也。大畜刚自初升者，谓大壮外卦震之初爻，非大壮初也。损注：坤之上九。坤无上九，当是上六之讹，益注乾之上九，当是九四之讹。如此解则四卦皆合，何必沿习误本而多为曲说耶！

续考定

惠君此书，一一元本汉儒，推阐考证经文，往往改从古字，盖所谓若使当时传汉易，王韩俗字久无存，以祛守残之陋也。唯其中间有误读，《说文》而误改者，近段氏楹堂作《说文解字注》，遂诃及之。今为录出左文七字，皆当是正者。

乾九三：夕惕若夤厉无咎。

《说文》：夤，敬惕也。从夕寅声。《易》曰夕惕若厉。段注曰：厉，各本作夤。今正。凡汉人引《周易》夕惕若厉，不暇枚举。许书𠂔字下亦作夕惕若厉，此引者说从夕之意也。夕惕者，火灭修容之谓。凡许书，引《易》井者法也，说荆从井之意。引《易》地可观者莫可观于木，说相从目木之意。引《易》先庚三日，说庸从庚之意。引《易》丰其屋，说𠂔从宀丰之意。引《易》百谷草木丽于地，说丽从艸丽之意。引《易》突如其来如不孝子突出不容于内也，说云从倒子之意。皆称《周易》以说字形之意，学者不憬，往往误会，于是改厉为夤，改突为云。

据此段义为长当夺夤字。

离九三：日昃之离。

《说文》：𠄎日在西方时侧也。从日；仄声。《易》曰日昃之离。段曰：此举形声包会意，隶作昃，亦作𠄎。夫制字各有意义。晏景晡早之日在上，皆不可易也。日在上而干声则为不雨，日在旁而干声则为晚。然则𠄎训为日在西方，岂容移日在上？形声之内，非无象形也。

据此𠄎当改从𠄎。

九四：𠄎如其来如。

《说文》：𠄎，不顺，忽出也。从到子。《易》曰：突如其来如，不孝子突出，不容于内也。𠄎即易突字也。凡𠄎之属，皆从𠄎，𠄎，或从到古文子。段注曰：仓颉之子，即易之突字，非谓仓颉时已见爻辞，正谓周易之突即仓颉之子也。此爻辞之用假借也。突之本义谓犬从穴中暂出，𠄎之本义谓不顺，故曰用假借。𠄎，古文子也。故𠄎为倒古文子。大徐于此下安“即易突字”四字，惠氏之误本此。

据此𠄎当仍作突。

睽六三：其牛𦍋。

《说文》：𦍋，一角仰也。从角，𠂔声。《易》曰：其牛𦍋。段曰：一当作二。《释兽》云：角一俯一仰，觶。皆踊，𦍋。皆踊，谓二角皆竖也。蒙上文一俯一仰，故曰皆许一俯一仰之文，在下文故云二角。俗讹为一，则与觶无异。《易音义》引《说文》以角一俯一仰系之𦍋，当时笔误耳。睽六三其牛𦍋，郑作𦍋，云牛角

皆踊曰掣，与《尔雅》《说文》同。《子夏》作契，荀作觭，虞作掣，皆以一俯一仰为训，与许郑不同也。掣者，如有掣曳然。角本当邪展，而乃耸直也。虞本当同荀作觭，李氏鼎祚正文作掣，遂比而同之耳。

据此当《易注》中一俯一仰，为牛角皆踊，曰掣，以符许郑。或从一俯一仰之训，则当从荀作觭也。

《说卦传》：两地。兼三才而两之。

并应作网。

妙万物而为言者也。

妙当作眇，从董遇《说文》无妙字，眇即妙也。详惠疏中。

以上皆当从段是正。

又有惠以孤证改字，段氏纠之，而其说亦有未安者，《系传》之亶亶是也。今案《说文》无亶字，大徐谓俗书讹谬，不合六书之体，凡十八字，其一即亶。

徐云《字书》所无不知，所从无已下笔。《易》云定天下之亶亶当作媿。

惠氏本此，遂易亶作媿，其注兼荀义云：媿媿者阴阳之微，能存能亡。近张惠言虞氏义。孙堂辑汉魏易解皆从之。然《说文》媿训顺也。

段云：顺者，理也。尾主于顺，故其字从尾。案：此字不见于经传诗易，用亶亶字，学者每不解其何以会

意形声。徐铉等乃妄云当作媿，而近者惠定字从之校。李氏《易集解》及自为《周易述》皆用媿媿。

与《释诂》毛郑所训勉勉、没没皆不相应，则不知鼎臣所云何所本，未可以为的据矣。若𡇗字，一见《诗·文王》：𡇗𡇗文王。

《毛传》：𡇗𡇗，勉也。郑笺云：勉勉乎不倦，文王之勤用明德也。

一见《尔雅》：𡇗𡇗，勉也。

郑注：《诗》曰𡇗𡇗文王。

一见《礼器》：君子达𡇗𡇗焉。

郑注：𡇗𡇗勉勉也。

一见《用语》：𡇗𡇗怵惕。

韦昭注：𡇗𡇗，勉勉也。

《大雅·棫朴》勉勉我王，荀子引作𡇗𡇗我王。而《郑氏易注》亦曰：𡇗𡇗，没没也。凡天下之善恶及没没之众事，皆成定之，言其广大无不包也。王肃亦云：𡇗𡇗，勉也。虞翻云：进也。荀爽云：𡇗𡇗者，阴阳之微，可成可败也。顺时者成，逆时者败也。

此即惠义所本，以苟有顺时之训，又推埶于媿之训顺，以合大徐。

侯果曰：𡇗，勉也。夫幽隐深远之情，吉凶未兆之事物，皆勉勉然愿知之，然不能也。及著

成卦、龟成兆也，虽神道之幽密、未然之吉凶，坐可观也，是著龟成天下勉勉之圣人也。若然则𡗗文既繁见，𡗗义亦重申，徒以许书偶漏此字，而遂以为俗书之谬不可也。谓沿讹所致，不应《易》、《诗》、《礼》、《国语》、《荀子》并讹如一手也。

松以为此特许书脱文之一耳，当于𡗗部补此一字，云𡗗勉也。从𡗗，省从二。古上字。至其何以谐声，似当阙如。

段氏于𡗗字从竹从犬而阙其形声会意，此真善读古书者，今当师其意也。

经书既从隶写，自不能吻合于小篆。如许书有识无志，不必改志作识也。陆德明《释文》：𡗗，亡伟反。不云他本有异字，意古《易》只作𡗗。无作𡗗者，今当仍之不必改也。若段氏则又以𡗗与𡗗当之。

《说文》：𡗗，自勉强也。从心文声。《周书》曰：在受德𡗗。读若旻。段注各本少自勉二字，韵会有之，与篇韵合。《大雅》𡗗𡗗文王，毛传曰𡗗𡗗勉也，𡗗即𡗗之俗。𡗗从分声，𡗗𡗗即𡗗𡗗之假借也。今《尚书·立政》作𡗗，《释诂》：𡗗，强也。许所据古文不同。今案王氏鸣盛《尚书后案》云：𡗗、𡗗古今字。

段氏媿下注云：毛郑释《诗》皆云勉勉，康成注《易》亦言没。没，𡗗之古音，读如门。勉没皆疊韵字。然则𡗗为𡗗之讹体，𡗗为勉之假借，古音古义，于今未泯。

《公案广韵七》“尾，无匪切”下有𡗗，美也。《尔雅》：𡗗𡗗，勉也。𡗗，俗。下又出媿。美也。《说文》顺也。又音美音媚。是𡗗、媿古并有之。二十三魂门莫奔切。

下出𡗗，赤梁粟也。俗作𡗗。

𡗗，浩𡗗，地名，出《汉书·地理志》，云浩音鸽。案：此𡗗𡗗训同。

𡗗，上同。

又二十一“震许覲切”出𡗗、𡗗、𡗗三字，而注𡗗曰俗，此段说所本也。窃谓𡗗从𡗗省，从二，古文上字勉勉上达，指事之恉也。𡗗古读如门，从上转为无匪切。若恣、𡗗武巾切，与此无涉。似不必指为讹，𡗗为俗。此字经传屡见，古经师所训皆如是，不应处处皆讹俗也。又《复六三》“频复”疏云：‘郑作𡗗，今段氏据晁吕古音训郑作卑。’

易会通

乾三乾乾。

承乾行乾。

坎三坎坎。

往来皆坎。

蹇象蹇蹇。

二五俱坎。

夬三夬夬、夬五夬夬。

三五同夬上。

井象井井。

初二坎象半见一井也。四来修初又一井。

蒙四困蒙。

四变五上易位成困。

需初用恒。

初变体恒。

讼四复即命。

与明夷旁通明夷三至上体复。

小畜初复自道。

豫四之坤初成复。

履五夬履。

两象易。

泰三无往不复。

三至上体复。

泰五归妹。

二至五体归妹。

泰六城复于隍勿用师。

三至上体复二动体师。

否四青离祉。

与二同功二离爻。

同人三升其高陵。

与师旁通师二至四体升。

同人五大师。

与师旁通。

谦上利用行师。

二至上体师。

豫行师。

三至上体师。

豫四大有得。

二至五体比与大有旁通。

豫五恒不死。

三动则二至上体恒。

临初咸临临二咸临。

与遁旁通遁五动则初至五体咸。

复上用行师。

三复位体师。

颐观颐。

初上易位成观。

离履错然。

离三四乾象半见初二兑象半见合为履。

咸二执其随恒上震恒。

在震上。

明夷二马壮。

二动则初至五体大壮。

睽初自复。

四变二至五体复。

解来复。

二往至五四来之初成屯体复。

损二弗损益之。

二自五成益。

损五或益之上弗损益之。

二五已变无家成益。

益上勿恒。

旁通恒。

夬初壮于前趾遯女壮。

二动则反成大壮。

鼎三鼎耳革。

三动成离合上兑为革。

艮二其随。

与兑旁通兑二动成随。

渐象女归。

反成归妹。

归妹初跛而履。

五上变成履。

丰四夷主。

四变成明夷。

兑五孚于剥。

二四变体剥。

涣初马壮。

初动初至四体大壮。

未济四震。

四变则二至四成震。

谦初嗟嗟。

上之三嗟也。初之正在下又嗟焉故嗟嗟。

《象传》颐中有物。

四变成颐。

象传蒙五顺以巽也。

五动成巽。

大过遁世无闷。

二上易成遁。

大壮非礼勿履。

初至五体夬夬两象易为履。

蹇五以中节也。

初二三皆变成节。

萃三上巽也。

三动之四体巽。

鼎上刚柔节也。

与屯旁通屯二动成节。

归妹初以恒也。

内爻三变成恒。

随风巽。

巽反为兑旁通为震合兑震为随。

未济上亦不知节也。

与既济旁通。既济二三，易位成节。

《文言》遁世无闷。

初动已成遁，自是以往，阴消至二成遁也。

乾道乃革。

二上变成革而于四发之者，革之既济较九四一爻耳。

杂言

苋陆有五解，以为一物而草木属者，子夏也。^① 以为草属者，郑康成马融王肃也。^② 以为兽者，孟喜也。^③ 以为草属而二物者，宋衷也。^④ 荀爽也。^⑤ 董遇也。^⑥ 以为和睦解者，虞翻也。^⑦ 蜀才也。^⑧ 以上汉儒说。至王弼，云草之柔脆者也。^⑨ 李鼎祚从虞说，兼载荀说在前者也，邱光庭从宋、荀、董说者也，项安世、吴澄、王应麟

① 苋陆木根草茎，刚下柔上也。

② 苋陆一名商陆，一名章陆，或名当陆。

③ 苋陆兽名夬，有兑，兑为羊也。此据《说文》：苋，山羊细角者，从兔足苜声，读若丸。苋，菜也。从艸见声，闲旦反。孟训为兽，则此字当从兔足苜声，不从艸见声。孙堂说。今案：宜作苋。

④ 苋，苋菜也。陆，当陆也。苋，蕒。陆，当陆。

⑤ 苋者，叶柔而根坚且赤，以言阴在上六也。陆，亦取叶柔根坚也。去阴远，故曰陆。言差坚于苋。苋根小，陆根大。五体兑，柔居上，苋也。三体乾，刚在下，根深，故谓之陆也。

⑥ 苋，人苋。陆，商陆。

⑦ 苋，古莞字，从艸从见。陆，古睦字，见隶。释震为笑言，五得正位兑为说，故苋陆夬夬。

⑧ 睦，亲也，通也，和也。

⑨ 《正义》云注同于子夏等，今寻注意亦小异。

从孟喜说者也。^① 程子、朱子、沈该又用荀义，而以为一物者也。^② 朱子又一说则从宋衷、荀爽、董遇者也。^③ 惠氏用虞、范义。

《本义》“天文”上“有刚柔交错”四字，惠案：汉易无此说，陆氏《释文》、吕氏《音训》博采众说，不一及之，唯宋人伪撰郭京《易举正》有此语。郭京书，朱子以为乱道，决不用其说。所云先儒，或是王昭素、范谔昌之辈耳。

萃亨王假有庙。惠案：马、郑、陆绩、虞等并无亨字，故《本义》以为衍文。王昭素亦谓当无此字。

节《彖传》“中正以通”下有“然后乃亨也”五字。案：此亦伪本《易举正》语。“离者丽也”下有“丽必有所感故受之以咸咸者感也”十四字，右见王昭素《易论》。

不威小不惩大，不损而益之。右见《家语》。

① 澄《纂言》引项氏曰：苋，土羊也。羊群之行山，牵而前引之，牧于陆。九五变为柔，成大壮为互体之兑，象羊之群行。五在其前，犹苋之行山路，故曰苋陆夬夬，行而不息也。案：此又苋一字为兽名，取震为大涂，陆之象，与孟小异。

② 《程传》、《本义》皆云苋陆，今马齿苋。

③ 《语类》：苋陆是两物。苋者马齿苋，陆者草陆，一名商陆，皆感阴气多之物。

其亡斯自取灾，右见《风俗通》。^①

有一道，大足以守天下，中足以守国家，小足以守其身，谦之谓也。

天地动而万物变化，右见《说苑》。

天出善道，圣人得之，右见陆贾《新语》。^②

地可观者，莫可观于木。右见许慎《说文》相字下注。

小人处盛位虽高必崩，不盈其道，不恒其德，而能以善终身，未之有也。是以初登于天，后入于地，右见桓宽《盐铁论》。

正其本万物理，君子慎如。差若毫厘，缪以千里。惠氏曰：此十翼之逸篇也。《太史公自叙》曰：春秋弑君三十六，亡国五十二。察其所以，皆失其本已。故《易》曰：差以豪厘，缪以千里。故曰：臣弑君，子弑父，非一旦一夕之故也，其渐久矣。盖古文《周易》太史公犹见其全，而大小戴礼、察保傅《经解》及《易通卦验》亦引之。或遂以为纬书之文，非也。

无妄有二义：惠取京、马、郑、王说，妄犹

① 案：今本无之。焦竑曰：见《风俗通》逸《易》也。

② “文在天垂象，见吉凶，圣人则之”之下。

望，谓无所希望也。据《杂卦》曰灾也。虞翻据《序卦》曰：京氏及俗儒以为大旱之卦，万物皆死，无所复望，失之远矣。有无妄然后可畜，不死，若物皆死，将何畜聚？以此疑也。其一即宋儒诚实之训。《半农易说》引汉《郊祀歌》十九章：其青阳曰霆，声发荣曜处。顷听枯槁，复产乃成厥命。物与无妄，厥命成矣。众庶熙熙，群生嘒嘒。乾道变化，长子之功。帝出乎震，各正性命。蓍与万物，靡有所屈。无妄之化，茂矣哉！蜀才曰：此本遁卦。案：刚自上降，为主于初，故动而健，刚中而应也。于是乎邪妄之道消，大通以正矣。无妄大亨，乃天道恒命也。《九家》曰：天下雷行，阳气普遍，无物不与，故曰物与也。物受之以生，无有灾妄，故曰物与无妄也。在汉儒说已有两家，由前说合于《杂卦》而不合于《序卦》，由后之说反是。今为通其邳而释之曰：《说文》：妄，乱也。望出亡在外，望其还也。“复小而辨于物”注：复初，小善也。夫善之始复也，曠然若初生之犊，其知不乱，则无所希望。可知九四可贞，故四利之正。上动成坎，坎为多眚，故卦辞曰有眚，《杂卦》曰灾也。四上动成屯，《说文》曰：屯，难也。

象草木之生，屯然而难。《传》曰：刚柔始交而难生，故知为善之复生也。惠氏《辩证》引胡氏曰：朱子解《中庸》诚字以为真实无妄之谓，此解无妄则以为实理自然之谓。自然二字，已兼无所期望之意。寻惠旨，亦欲以灾义推埒于后说。愚意无妄实兼二义，然无妄可兼无望之意，无望不能兼无妄之意也。^① 半农人又本《战国》朱英语而推言之曰：卦名无妄，故有无妄之人，无妄之福，无妄之灾。人谓四为或人，三为邑人，初为行人也。福谓二。不耕而获，不菑而畲，谓五。勿药有喜灾，谓三上。唯四无福亦无灾，故无咎，非为邪？非离群，故可贞。贞则无常者有常，无恒者有恒，故《象》曰固有之也。此又演《易》之卮言也矣。

① 《尚书后案》云：王充《论衡》卷十五《明雩篇》云：德丰政得，灾犹至者，无妄也。德衰政失，变应来者，政治也。政治则外雩而内改，以复其亏。无妄则内守旧政，外修雩礼，以慰民心。故无妄之气，历世时至，当固自一，不宜改政。何以验之？周公为成王陈立政之言曰：时则物有间之，自一话一言，我则未。惟成德之彦，以义我受民。周公立政，可谓得矣。知非常之物，不赧不至。故敕成王自一话一言，无非无敢变易。据此则勿当作物，谓灾物也。《易》无妄郑读妄为望，言无所望。刘逵《吴都赋》注引《易》无妄曰：灾气有九，阳阨五，阴阨四，合为九。一元之中，四千六百一十七岁，各以数至。王充据此以说经为灾物间至，不宜改政，此必晚周学者相传古训，当从之伪传出。魏晋人擅改古训，非也。传以未为终义，见《召诰》。

元，始也。乾、屯、临、随、无妄、革六卦，其初爻皆阳，所谓乾初为道本也，故曰始而亨者也。坤亦曰元者，乾流坤形，坤疑乾元，故曰用六永贞，曰顺承天，则坤元即乾元也。故七卦具四德。其他曰元亨者，唯四卦。大有取诸五，旁通比乾五也。蛊取诸上，泰乾也。升取诸二，二升坤五也。鼎取诸三，正位凝命也。但言元者唯比一卦，故曰始而亨。知训大者失之矣。

亨，通也。乾坤交故通。七卦之外，言亨利贞者十一卦。同人、履、离、咸、恒、遁、萃、兑、涣、小过、既济也。言亨利贞者二卦，需、困。言亨利贞二卦，噬嗑、巽。但言亨者十二卦，蒙、小畜、泰、谦、贲、复、大过、坎、震、丰、节、未济也。

利，和。贞，正也。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。利贞，刚柔正而位当也。七卦之外，言亨利贞者十一卦。^①言利贞者六卦，大畜、大壮、明夷、家人、渐、中孚也。言贞利者一卦，损。但言利者五卦，豫、蹇、解、益、夬。但言贞者四卦，师、比、颐、旅也。

① 见上。

仲翔之卦一例，疑其为未定之说，故半农亦以为凿。至两象易、互体、约象、半象诸义，的是古学。京氏世应、飞伏亦然。飞伏即旁通也。《九家》亦说之卦，乃与虞又小异，读者自不察耳。

[General Information]

书名=周易述 （下册）

作者=[清]惠栋撰

页数=1796

SS号=11985043

出版日期=2005年05月第1版